

8-4

உ
கடவுள் துணை

தாண்டவமூர்த்தி சுவாமிகள்

அருளிச்செய்த

கைவல்லிய நவநீதம்

மூ ல மு ம்,

பிறையாறு

அருணாசல சுவாமிகள் இயற்றிய

உ ர யு ம் .

அ. இரங்கசாமி முதலியார் ஸன்ஸ்

சென்னை:

பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பித்தது.

1933

இதன் விலை ரூபா 1

உ
கடவுள் துணை

உரைச்சிறப்புப்பாயிரம்

சீர்வளர் பிரம சிருட்டியின் முனமே
ஏர்வளர் சத்தா யிலங்குறு பிரமம்
பரமுல குயிரெனப் படுபொரு ளெவற்றினும்
முரணுறு அச் சசாதிய முதலிய பேதம்
அற்றொளிர் பரமா காச சயம்புவாய்
உற்றதன் னிலைமையி னோரிறை குறையா
தெறிதிரைக் கரத்தா லினமணி கொழிக்கும்
செறிபுனற் பொன்னிசூழ் செம்பிய னாட்டில்
பொன்னிலத் தவரிழி பொற்புறு படியென
நன்னிலை மாடமார் நன்னில மதனில்
செந்தண லோம்புந் திறந்திரி யானுபர்
அந்தணர் குலத்தி னவதரித் தருளிய
நாரா யணகுரு நாண்மலர்ப் பதத்தைப்
பேரா தவனருள் பெற்றிடு மதனால்
முற்றுணர் தாண்டவ மூர்த்தி யனுபவப்
பெற்றியி னுலகோர் பேரின் படையக்
கிளரும்கே தாந்தக் கீரோ ததியைத்
தளர்வறு சமாதித் தாழியி னிறைத்திட்
டகமுறு விசார வனலினற் காய்ச்சி
மகிழ்குரு வாக்கிய மத்தாற் கடைந்து
ஞானகை வல்ய நவநீ தத்தை
ஆனபே ரன்பி னளித்தன னதுணை
எளிதினில் யாவரு மின்புடன் றுய்க்க

ஒளிமனக் கிருதமா யுரைசெய்வித் கும்படி
 சகவாழ் வனைத்துஞ் சத்திய மலவெனத்
 திகழுறு மலகான் சென்றுசெய் தவத்தோர்
 உடனுறைந் துடலொறுத் துணர்வுறப் பட்டினத்
 த்டிக னெனத்துறந் தரனுறை காசியை
 நாடியாத் திரைசெயு நாட்டுக் கோட்டைப்
 பீடுறு மருணு சலப்பெருந் தவத்தோன்
 அருளிய மொழியினை யன்புட னுட்கொண்
 டருனென நிலமகட் கணிகில யான
 நிலக்கடல் வயிற்றி னிரப்பிப் பற்பல
 கிலக்கட றன்னைக் கருத்து ளடக்கிய
 அகத்திய முனிவாழ் பொதியமும் பொதிய
 நகத்துரு சந்தன மரமகி லுங்கொடு
 நீர்வரு பொருறையு நிகழும் நீரால்
 ஏர்பெரு செந்நெற் கரும்பெனக் கன்னல்
 கமுகெனக் கமுகுந் தென்கெனத் தெங்குதான்
 அமுதுகு மெழிலிக் கானகா லென்னத்
 திகழ்வுற வளங்களுஞ் சேர்ந்தினி தோங்கும்
 புகழ்பெறு பாண்டிப் புத்தே ணுட்டில்
 களைகளை கடைசியர் கண்ணா டுறுமுகம்
 அலைவுறு சாயையை யம்புய மீது
 புல்லிதழ்க் குவளை பூத்தென் றதனை
 வல்லிதிற் கையால் வல்வுறக் கண்டாங்
 குழத்தியர் புன்னகை கண்டியங் கிடவும்
 உழவர்க ணுணுறு மொண்பிணை குழும்
 வாதவூ ரடிகண் மதியுரு வாகப்
 போதபூ ரணனோர் பூசுர னாகிக்
 குருந்தடி யமர்ந்தருள் கோதில் பெருந்துறை

மருகிற் பளிக்குமேன் மாடத் துலவும்
 மின்னனார் முகமதி தமைவிண் மதிதான்
 தன்னனா ரரசு தனைக்கொளு மொன்னலர்
 என்னக் கலங்கி யேங்குறு மமயத்
 தன்னார் கூந்த லாவெனக் கண்டு
 பயமற் றேகுறும் பான்மையு மறையவர்
 வயமுறு மரசர் வணிகர்குத் திரமுறை
 மன்னுமா வித்திரா வயலெனு நகரோன்
 பொன்னிசூழ் பூம்புகார் வணிகர் குலோத்தமன்
 நாரியர் மனங்க ணயமுற நாடும்
 சீரியல் வேளிற் சிறந்தநல் லெழிலான்
 மாலைவண் டுணுநருக் காந்தரு நவமணி
 மாலைபு மார்பில் வயங்குவெண் கவிகையான்
 அறிஞர்நல் குரவெனு மங்கி தணியப்
 பொறிவனஞ் சொரியுநற் புயல்கர முடையான்
 சித்திது சடமீ தென்றவை தேர்ந்து
 முத்தியைப் பெறமுயன் மூதறி வுடையோன்
 இல்லற மதனி லிருந்துமெய்த் துறவே
 நல்லற மெனவே காந்தத்தை நண்ணி
 சாதுசங் கத்தொடு சாத்திரார்த் தங்களை
 மூதுணர் வுறவித் மோதிரன் மோன
 நிலையினின் றைம்புல நெறிச்செலு மனதை
 அலைவுறு தடங்கு மடக்கியப் பறீஞன்
 ஈன்றிடுங் கறுத்தா னெனுமால் கேட்பச்
 சான்றோ ரனுபவச் சாம்பிரதா யந்தழீஇத்
 தகைபெறும் பன்னூற் கருத்தையுந் தனது
 சகசா நந்தமுந் தழுவியவ் வனலால்
 உருக்குமவ் வுரையிற் குயர்பரா நந்த

கிருத மெனப்பயிர் கண்டு கிளத்தினன்
 விண்ணவர் முதலோர் வீடுறு மெய்த்தவம்
 நண்ணுற வந்துறுங் காவிரி நாட்டிடைத்
 திருத்தருத் தியினோர் தேசிக வரசராய்
 அருமறை முடிவா மாதனத் திருந்து
 சித்தியாங் குறுநில மன்னரைச் செயித்து
 முத்திமா வுலகாண் டிடமுடி சூடும்
 இந்திர பீடத் தெழிற்கர பாத்திர
 சுந்தர னடிமுடி சூடிய தெத்தாத்
 திரய னடிபெருஞ் செங்கம லன்றாள்
 மருவுறு நாகையின் மன்னுபே ரறிஞன்
 அகோசர சயம்பு வாகிய வோர்முதல்
 சுகோததி யுருவாய்த் தோன்றரு ணைசலக்
 குரவ னடிமுடி கொண்டடி யவர்க்குப்
 பரவுணர் வாம்பொருள் காட்டுமெய்ப் பாணு
 ஒதரு முவகை விளைக்கு முவாமதி
 சாதன மொன்றுமி லாத்தமி யேனையும்
 ஓர்பொரு ளாக வுலகையிற் கூவிச்
 சீர்பதந் தலைமேற் நிகழ்வுடச் சூட்டி
 ஒருமொழி யமுதை யுள்ளுற லூட்டி
 நிருவிகற் பாங்க டிட்டையி னிறீஇ
 மிகுசொரு பாணு பூதியை விளக்கிச்
 சகசா நந்தந் தலைமீக் கொண்டு
 சும்மா விருக்கச் சுகமென வருளிய
 எம்மா னெழிலுற் றிலங்கும் பிறைசை
 அருணை சலச வாமிக ளென்னத்
 திருநா மம்பெறுந் தேசிகோத் தமனே.

உ

கணபதி துணை

கைவல்லிய நவநீதம்

பாயிரம்

[அவதாரிகை.]—வடநூலாராய்ச்சியில் வல்லமையுள்ள இந்நூலா
 சிரியர் தாமடைந்த சுவானுபூதிப் பிரத்தியக்ஷத்தை உலகம்
 எளிதிலடைந்து ஆனந்தாதீத மாகும்பொருட்டு அருளினார்
 சொல்லப்புகுந்த இந்நூல் இனிது முடியுமாறு, அதன் அந்த
 ரங்கமான பிரஞ்ஞானம் பிரமம் என்னும் இருக்குவேத மகா
 வாக்கியார்த்தமாக விளங்கும் அத்துவித ஸ்வரூபத்தை விலட்
 சணமாகவுஞ் சலட்சணமாகவுந் துதிப்பான் றொடங்கி, இச்
 செய்யுளில் சமாதியின்கண் உதயமான விலட்சணமாகிய கூட
 ஸ்த பிரமத்தைத் துதிக்கின்றார்.

பொன்னில மாத ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளம்
 தன்னிலந் தரத்திற் சீவ சாக்ஷிமாத் திரமாய் நிற்கும்
 எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
 நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி.

(இதன்பொருள்.) பொன்னினிடத்தும் மண்ணினிடத்தும் மட
 வாரிடத்தும் ஆசையுள்ள அஞ்ஞானிகளும் நிராசையுள்ள மெய்ஞ்
 ஞானிகளுமாகிய இவர்களது இதயம்பரத்தில் நான்கு பூதங்களி
 லும் நிறைந்திருக்கின்ற ஆகாயத்தைப்போலக் கூடஸ்த சைதன்
 னியமாத்நிரமாக நிறைந்திருக்கின்ற எவ்விதமான நிலைகளிலும்

மேலாய ஞானபூமிக ளேழனுள் முடிவாகிய துரியபூமியிற் பொருந்திய ஒன்றாகிய பிரமசைதன்னியத்தின் திருவடிகளை வணங்குவாம் எ-று.

(பதசாரம்.) சகல சமயங்களுக்கு மேலானது ஞானபூமி என்பார் 'எந்நிலங்களிலுமிக்க வெழுநிலம்' எனவும், அவைகளின் முடிவானது துரியபூமி என்பார் 'நன்னிலம்' எனவும், அதனிடமாக விளங்குகின்றது துரியாதீதம் என்பார் 'ஏகநாயகன்' எனவும், அஃதே துரியஸ்வரூபமாய்ச் சொரூபமுதல், ஸ்தம்ப பரியந்தஞ் சர்வவியாபகமாய் வியாபித்து விளங்குவது என்பார் 'பொன்னில மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளர், தன்னிலந் தரத்திற் சீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும்' எனவும், யாவர்க்குஞ் சைதன்னியத்தின் தற்பிரகாசமான கூடஸ்த பிரமமே இடம் என்பார் 'பதங்கள்' எனவும், அவைகளின் ஐக்கியமே அத்துவிதம் என்பார் 'போற்றி' எனவும், கூறினார். பொன்னில மாதரென்பது இச்சையை விளைப்பதற்குக் காரணமான ஈடணத்திரியமெனக்கொள்க. புத்திரோடணை என்பதையவனுரிமையிற் பெறுவதாகிய அரசின்மேல் வைத்துக் கூறினார்.

(இதன்தாற்பரியம்.) அகோசரமான நிரதிசயானந்த வஸ்து கோசரிக்குமிடத்துப் பூரணனந்தமாகப் பிரவேசித்து நித்தியானந்த சாக்ஷாத்காரமாகத் தடித்து அதில் அதீதமாக விளங்குவதைப் பிரமமாகவும், அஃதே விடய சம்பந்தங்களிற் ருக்கற்றிருந்ததைப் பிரத்தியேகாத்ம ஸ்வரூபமாகவுந் துதித்ததாம். 1

அ-கை. இச்செய்யுளில் முற்கூறிய அத்துவித வஸ்துவைச் சகச நிட்டையிற் சலக்ஷணமாக விளங்கிய சுயஞ்சைதன்னியமாகத் துதிக்கின்றார்.

ஈன்றளித் தழிக்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலாய் ஆன்றவீ சனுமாய்த் தானே யனந்தமூர்த் தியுமாய் நிற்கும்

பூன்றமுத் தனுமா யீன்பப் புணரியா தவனாய் நாளும் தோன்றிய விமல போத சொரூபத்தைப் பணிகின் றேனே.

இ-ள். சிருஷ்டி ஸ்திதி சங்காரம் என்னும் இம்முத்தொழிற் கும் ஏதுவாகிய பிரமனாகியும், விஷ்ணுவாகியும், மாட்சிமையுள்ள உருத்திரனாகியும், இன்னும் அநேக வடிவங்களாகியும் இருக்கின்ற பூரணமான முத்தனாகியும், ஆனந்த சமுத்திரத்தி லுதிக்கு ஞான சூரியனாகியும், சதோதயமாகிய சுத்தசைதன்னியமான பிரமஸ்வ ரூபத்தை வணங்குகின்றேன். எ-று.

ப-ம். தனது ஸ்புரணமெல்லாந் தனது வடிவமாக விளங்கும் என்பார் 'அயனாய் மாலா யான்றவீ சனுமாய்த் தானே யனந்தமூர்த் தியுமாய் நிற்கும்' எனவும், பேரின்பவிளக்கமே சைதன்னியம் என்பார் 'இன்பப் புணரியாதவன்' எனவும், உற்பத்தி திதி லயங்களின்றி விளங்கின சுத்தசைதன்னியம் என்பார் 'நாளுந்தோன்றிய விமல போத சொரூபம்' எனவும் கூறினார்.

இ-ம். சர்வம் பிரமமயம் என்னும் உபதேச வாக்கியப்படிக்கு ஸ்வரூப சாக்ஷாத்காரமான சுத்த சைதன்னியத்தைத் துதிசெய்ததாம்.

அ-கை. முற்கூறிய ஆத்மஸ்வரூபமே படிவமான அருளிறையை அதீதமாகவுஞ் சாக்ஷாத்காரமாகவுந் துதிக்கத் தொடங்கி இக் கவியி லதீதமாகத் துதிக்கின்றார்.

எவருடை யருளால் யானே யெங்குமாம் பிரம மென்பால் கவருடைப் புவன மெல்லாந் கற்பித மென்ற நிந்து ஈவரிடை வெளிபோல் யானே சொரூபசு பாவ மானேன் அவருடைப் பதும பாத மனுதினம் பணிகின் றேனே.

இ-ள். யாவருடைய கிருபையினால் நானே எவ்விடத்திலும் நிறைந்திருக்கின்ற பிரமஸ்வரூபமும் என்னிடத்தில் தோற்றி விரிந்

திருக்கின்ற உலக முழுவதும் பொய்யென்றறிந்து சுவரிடத்திருக்குங்
ககனம்போல நானே பிரமசபாவமும் ஆயினேன். ஆதலால் அவரது
கமலமலர்போன்ற திருவடிகளை எப்போதும் வணங்குகின்றேன் எ-று.

ப-ம். சர்வம் பிரமமென்பார் 'எங்குமாம் பிரமம்' எனவும், சர்
வமு மில்லையென்பார் 'கவருடைப் புவனமெல்லாங் கற்பிதம்' என
வும், யாவார் தன்மயமாக விளங்குவன வென்பார் 'சொரூப சபாவமா
னேன்' எனவும் கூறினார்.

இ-ம். சர்வமாய்ச் சர்வமில்லாத யிருக்கின்ற தன்னைத் தன்னிடத்
துத் தானாயிருந்து விளக்கிய குருநாயத்தை வணங்கினதாம். 3

அ-கை. இச்செய்யுளில் சற்குரு சொரூபத்தைச் சாக்ஷாத்காரமா
கத் துதிக்கின்றார்.

என்னுடை மனது புத்தி யிந்திய சரீர மெல்லாம்
என்னுடை யறிவி னாலே யிரவிமுன் னிமமே யாக்கி
என்னுடை நியு நானு மேகமென் றைக்கியஞ் செய்ய
என்னுடைக் குருவாய்த் தோன்று மீசனை யிறைஞ்சினேனே.

இ-ள். என்னுடைய மனம் புத்திகளாகிய அந்தக்கரணமும்
ஞானேந்திரிய கண்மேந்திரியங்களும் தூலதேகமுகிய இவைக
ளனைத்தும் எனது ஆத்மஞானத்தினால் சூரியனைக்கண்ட பனிபைப்
போலச் செய்து, எனது சபாவமான நீயென்னும் கூடஸ்தனும்
தானென்னும் பிரமமும் ஒன்றேயென அத்துவிதமாக்க, எனது
ஆசாரியராக உதயமான அருளிறையை வணங்கினேன் எ-று.

ப-ம். தனது பிரியத்தடிப்பே குருஸ்வரூபமென்பார் 'என்னு
டைக் குரு' எனவும், தன்னை யிரகிக்கு நிமித்தம் உதயமானது
அருளிறை யென்பார் 'ஈசன்' எனவும் கூறினார்.

இ-ம். மனமுதலிய தத்துவங்க ளனைத்தையுஞ் சமாதிகூனத்தி
னார் கரைத்து அதனி லுதயமாகும் ஆனந்தமாகிய அஃதே இஃது,
இஃதே அஃது என்னும் அத்துவித ஸ்வரூபத்தைத் தரிசிப்பிக்கும்
பொருட்டுப் பூரணமே ஒருருவாக எழுந்தருளிய வாசாரியரை வணங்
கினதாம். 4

அ-கை. தனது ஆசிரியரை வணங்கி அவரானினார் கூறப்புகுந்த
இந் தூன்முகத்திற் கூறப்படும் விஷயமும், இதனலுண்டாகும்
பயனும், இந்நூற்கும் இதில் கூறப்படுவதாகிய விஷயத்திற்கு
முள்ள சம்பந்தமும், இது கேட்டற்குரிய அதிகாரியும் ஆகிய
அனுபந்த சதுட்டயம் இந்நூல் கற்கு மாணுக்கன் உணரும்
பொருட்டு உரைக்கவேண்டுதலின் அவற்றுள் அதிகாரியும் விஷ
யமும் இச்செய்யுளில் கூறுகின்றார்.

அந்தமு நடுவு மின்றி யாதியு மின்றி வான்போல்
சந்தத மொளிரு ஞான சற்குரு பாதம் போற்றிப்
பந்தமும் வீடுங் காட்டப் பந்தநூல் பார்க்க மாட்டா
மைந்தரு முணரு மாறு வஸ்துதத் துவஞ்சொல் வேனே.

இ-ள். ஆதிமத்தியாந்த ரகிதமாய் ஆகாயத்தைப்போலச் சதோ
தயமாய் விளங்குகின்ற ஞானாசாரியரது பாதத்தை வணங்கிப் பெத்
தமு முத்தியுமாகிய இவைகளின் ஸ்வரூபத்தைத் தெரிவிக்கும்
பொருட்டு விரிந்திருக்கின்ற வேதாந்த சாஸ்திரங்களை ஆராய்ந்தறி
யச் சத்தியில்லாத சிஷ்டரும் எளிதிலுணரும்படி பரவஸ்துவி னுண்
மையைச் சொல்லுவேன் எ-று.

இ-ம். மைந்தரென்பது அதிகாரியெனவும், வஸ்து தத்துவமென்
பது விடயமெனவுங் கொள்க. 'பரந்தநூல் பார்க்கமாட்டா மைந்த
ரும்' என்னும் உம்மையாற் பார்ப்பவர்க ளென்பதுமாயிற்று.

ப-ம். கால முத்வியவை நசிக்கினுந் தான் நசியாதிருத்தலின் 'அந்தமின்றி' எனவும், இடையின்றித் தான் பூரணந்தமாக விளங்கு தலின் 'நடுவின்றி' எனவும், எப்போதுந் தான் சுயமாய்ப் பிரகாசித் தலின் 'ஆகியுமின்றி' எனவும், இங்ஙனஞ் சதோதயமாக விளங்கிய சச்சிதானந்தமான சுத்தசைதன்னியமே குரு சொரூபமாதலால், 'சந்தமொளிருளான சற்குரு' எனவும், தான் அதன்மயமாய் நின்றலின் 'பாதம்போற்றி' எனவும், கல்வி அல்லலெனக்கண்டு அஃதின சாரமான தன்னை விமோவிற் றெரிந்துகொள்ள விருப்பமுற்றவர்கள் எளிதி லுணரும்படி யுணர்த்துத்தலின் 'பரந்தநூல் பார்க்கமாட்டா மைந்தரு முணருமாறு வஸ்துத்ததுவஞ் சொல்வேன்' எனவும் கூறினார்.

அ-கை. இச்செய்யுளில் சம்பந்தமும் பிரயோசனமுங் கூறு கின்றார்.

படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னூற், குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெஸ் லாங் காய்ச்சிக், கடைந்தெடுத் தளித்தே னிர்தக் கைவல்ய நவநீ தத்தை, அடைந்தவர் விடய மண்டின் றிலைவரோ பசியி லாரே.

இ-ன். விரிந்திருக்கின்ற உபகிடதமென்னும் ஈசரசமுத்திரத் தில் முகந்து, முந்தாலாகிய கடங்களில் ஆசிரியர்கள் நிறைத்துவைத் தார்கள்; அவைகளின்கதையுங் காய்ச்சிக் கடைதல் செய்து இஞ் ஞானசாத்திரமாகிய கைவல்ய நவநீதத்தை எடுத்துக் கொடுத்தேன்; இதைப் புசித்தவர்கள் நித்திய திருத்தி யடைந்தவர்களாதலால் விட யானந்த மென்னு மண்ணைப் புசித்துப் பவத்திற் சமூலவார்களோ சமூலர் என்று.

கைவல்லிய நவநீதமென்பது சம்பந்தமும் அடைந்தவர் பசியிலா ரென்பது பிரயோசனமுமா மெனக்கொள்க.

ப-ம். வேதமுடிவான மகாவாக்கியம் ஓர் மொழியாயினும் அஃது சீடனுக்கும் போதமாகும்பொருட்டு உண்டான சுத்தவேதாந்த சாத்தி ரங்களுக்கு அளவின்மையால் 'படர்ந்த வேதாந்த மென்னும் பாற் குடல்' எனவும், அவைகளில் தங்களுக்கு அனுபவமாகும் பொருட்டு கடல்' எனவும், அவைகளில் தங்களுக்கு அனுபவமாகும் பொருட்டு ஆசிரியரெடுத்தறிவித்த வாக்கியங்களை யெடுத்துக்கோடலை 'மொண்டு' எனவும், தாம் பெற்ற பேறு உலகம் பெறும்படி பாலினமாகிய நூல் களில் அவ்வாக்கியங்களை அமைத்தலை, 'முன்னூற்குடங்களி னிறை த்துவைத்தார் குரவர்கள்' எனவும், அப் பல சாத்திரங்களிலுள்ள வாக்கியங்களைச் சேகரித்தலை 'எல்லாம்' எனவும், அவ்வாக்கியங்களின் பூருவபக்ஷத்தை நீக்கி விசாரத்தாற் சித்தாந்தப்படுத்தலைக் 'காய்ச்சி' எனவும், அச்சித்தாந்தத்தைக் குருவுபதேசத்தாற் சமாதியில் அனுபவ எனவும், அச்சித்தாந்தத்தைக் குருவுபதேசத்தாற் சமாதியில் அனுபவ மாக ஆராய்தலைக் 'கடைந்து' எனவும், அதிலுதயமான நிருவான சுகத்தை யெடுத்து ஓர் நூலாகத் தந்ததை 'எடுத்தளித்தேனிர்தக் கைவல்ய நவநீதத்தை' எனவும், இஃதைப்பெற் றனுபவித்துத் திருத்தியடைதலை 'அடைந்தவர் பசியிலார்' எனவும், இவ்வாறாடர் விடய விச்சையினுற் சனன மரணத்திற் சமூலாரென்பதை 'விடய மண்டின் றிலைவரோ' எனவும் கூறினார்.

இ-ம். பிரமமென்னுங் காமதேனுவிற் சுரந்த சுருதிகளென்னும் பாலு, விசாரமென்னும் அக்கினியாற் பூருவபக்ஷமென்னு நீர்சுண்ட, சித்தாந்தமென்னு மதூரமிக்காய்ச்சி, விருத்திஞானமென்னும் பிரை குத்தி, உபதேசமென்னு மத்திட்டு, அனுபவ ஆராய்ச்சியென்னும் நவ கடைதலைச்செய்து, அதிலெழாரின்ற கைவல்லியமென்னும் நவநீ தத்தை அனுபவித்தலை யடைந்து, நித்திய திருத்தியான பசியிலார் விடயானந்தமான மண்ணைப் பசியார்கள் எனக் கூறினதாம்.

அ-கை. உபாசனாமூர்த்தியை வணங்கி இந்நூலின் படலவகை கூறு கின்றார்.

முத்தனை வேங்கடேச முருகத்தை யெனையாட் கொண்ட கத்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்லிய நவநீ தத்தைத் தத்துவ விளக்க மென்றுஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும் வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே.

இ-ள். பாசங்களை நீக்கி நிற்பவனை, வேங்கடாசலபதியாகிய திருமலை, என்னை அடிமைகொண்ட இறைவனைப்பணிந்து உரைக் குங் கைவல்லிய நவநீதமென்னு ஞானசாத்திரத்தைத் தத்துவவிளக் கம் எனவும் சந்தேகந் தெளிதல் எனவும் நாமந்தரித்து இரண்டு படலமாகப் பிரித்துச் சொல்லுகின்றேன் எ-று.

இ-ம். வெளிப்படல்.

7

பாயிப முற்றிற்று.

தத்துவவிளக்கப்படலம்

அ-கை. முற்கூறிய படலங்களுள் தத்துவ விளக்கம் என்னும் படலத்தில் தத்துவத்தை விளக்கும் பொருட்டு முதற்கண் அதுகேட்கும் அதிகாரிக்குரிய சாதன சதுட்டய இலக்கணங் கூறுகின்றார்.

நித்திய வரித்தி யங்க ணிண்ணயந் தெரிவி வேகம்
மத்திய விகப ரங்கள் வருபோகங் களிணி ராசை
சத்திய முரைக்க வேண்டுஞ் சமாதியென் றுறு கூட்டம்
முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவாரசா தனமிந் நான்கே.

இ-ள். நித்தியா நித்திய வஸ்துக்களின் நிச்சயந் தெரிகின்ற விவேகமும், இடையிலுள்ள இகலோக பரலோகங்களில் உண்டா கின்ற செல்வங்களில் விராகமும், உண்மையாகச் சொல்லத்தகுந்த சமாதி சட்க சம்பத்தியும் முழுட்சத்துவமும் ஆகிய இந்நான்கையும் சாதன சதுட்டயம் என்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள் எ-று. 1

சமந்தமம் விடல்ச கித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாரும்
சமமகக் கரண தண்டந் தமம்புரக் கரண தண்டம்
அமர்மனை விவகா ரங்க ளருகலே விடலென் றாகும்
அமர்செயுஞ் சுகதுக் காதி யனுபவிப் பதுச கித்தல்.

இ-ள். சமமெனவும் தமமெனவும் உபரதியெனவும் திகிலைப் பெனவும் சமாதானமெனவும் சிரத்தையெனவும் ஆறாகும்; சமமா

வது அந்தக்கரணத்தைத் தண்டித்தலாம்; தமமாவது புறத்தின்கண் ணுள்ள தசேந்திரியங்களைத் தண்டித்தலாம்; விடலென்பது விரும் பப்பட்ட குடும்பவிவகாரங்களைச் சுருங்கச்செய்தலாம்; சகித்தலாவது கலகஞ்செய்கின்ற இன்பதுன்ப முதலியவைகளைப் பிரார்த்தமென்று சமசித்தமாய் அனுபவிப்பதாம் என்று.

2

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிந் திக்கு மாறு சரசமாய் வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோர் பரமசுற் குருநா லன்பு பற்றலே சிரத்தை யாகும் வரமிகு சமாதி யாறு வகையாஞ்சொற் பொருளி தாமே.

இ-ள். வேதாந்த சிரவணர்த்தங்களை உள்ளமானது பிரியமாய்ச் சிந்திக்கும்படி இனிய தன்மையாகச் செய்யும் இதை மகான்கள் சமா தானமென்று சொல்லுவார்கள்; மேலான ஆசிரியரிடத்தும் வேதாந்த சாத்திரங்களிடத்தும் அன்பு வைத்தல் சிரத்தையாம்; மேன்மை மிகுந்த சமாதியென்னும் ஆறுபிரிவான பதத்துக்கு அருத்தம் இது வாம் என்று.

இ-ம். அரித்திய வஸ்துக்க எரிவையெனக் கண்டு நித்தியவஸ் துவை யடைதற்கேதுவான குணங்களையே சாதன சதுட்டயமாகக் கூறினதாம்.

3

அ-கை. அச்சாதனங்கள் இன்றியமையாச் சிறப்பினவெனவும் அதன லுண்டாகும் பயன் இஃதெனவுங் கூறுகின்றார்.

சாதன மின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகி லில்லை ஆதலா லிந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகும் நூதன விவேகி யுள்ளி னுழையாது துழையு மாகில் பூதசென் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னாமே.

இ-ள். சாதனமில்லாமல் ஒரு காரியத்தைச் சாதிப்பவர்கள் பூமி யின்கணிலீல; ஆகையால் இச்சாதன சதுட்டயங்களைப் பெற்றவர் களுக்கு ஞானோதயமாம்; புதிய விவேகியின் மனதில் புகாது; பகு மானால் இறந்தகாலத்துள்ள அனந்த சனனங்களில் சித்தச்சத்தி யுள் ளவனாகிய புமாளும் என்று.

இ-ம். மெய்யுணர்வை யுணர்வதற்கு இச்சாதனங்கள் அவசியம் வேண்டுமென்பதாம்.

4

அ-கை. அச்சாதனமுள்ள சீடனது தீவிரதர பக்குவத்தை அறி வித்தல்.

இவனதி காரி யானே னிர்திரி யங்க ளாலும் புவனதெய் வங்க ளாலும் பூதபௌ திகங்க ளாலும் [ம்பிப் தவனமூன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடப் புழுப்போல் வெ பவமறு ஞான தீர்த்தம் படிந்திடப் பதறி னானே.

இ-ள். இச்சாதன சதுட்டய முள்வனே இந்நூலுக் கதிகாரி யாவன்; ஆதியாத்திகத்தினாலும் ஆதிதெய்வீகத்தினாலும் ஆதிபௌதி கங்களாலும் தாபத்திந்யாக்கினியை யடைந்து, சூரியனது ஊஷண கிரணத்துக்குச் சகிக்கமாட்டாத கிருமியைப்போல வெப்பமுற்று, பிறவியை யொழிக்கின்ற ஞானசாகரத்தின் மூழ்கத் தீவிரமுற்றான் என்று.

இ-ம். தாபத்திந்யாக்கினியாகிய சம்சார துன்பங்களுக்கு ஆற் றுதவனே அவை நீங்கிப் பிரமானந்தமடைய விரைவன் என்பதாம்.

அ-கை. அத்தீவிரதர பக்குவனுக்கு ஆசிரியர் தரிசனமாதல்.

ஆனவிம் மனைவி மக்க ளர்த்தவீ டணைகண் மூன்றில் கானவர் வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடு மான்போல்

2

போனவன் வெறுங்கை யோடே போகாத வண்ணஞ் சென் ஞானசற் குருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே. [று

இ-ள். தனக்கான இவ்வில்லாளும் புத்திரரும் தனமும் ஆகிய ஈடணத்திரியங்களினின்றும் வேடர்கள் வீசும் வலக்குள் அகப்பட் டுத் தவறிச்செல்லும் மாணப்போல ஒடினவன், சும்மா செல்லாதபடி உளத்தில் அன்பும் புறத்தில் ஆராதனைக்குரிய வஸ்துக்களுங் கொண்டு போய் ஞானசாரியரைத் தரிசனஞ்செய்து, திரிகரணசத்தியாகப் பூசித்துப் பணிந்தான் என்று.

இ-ம். ஈடணத்திரியமான துன்பங்களினின்று நீங்கிய இவனுக்கு இன்பவடிவமான சற்குரு தரிசனமாயிற்று என்பதாம். 6

அ-கை. தரிசனஞ்செய்த அவ்வாசிரியரிடத்திற் செய்யும் விண் ணப்பம்.

வணக்கின் றழுது சொல்வான் மாயவாழ் வெனுஞ் சோ கத்தால், உணங்கினே னைய நேயென் னுள்ளமே குளி ரும் வண்ணம், பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி, இணங்கிய குருவே யென்னை யிரக்ஷிக்க வேண்டு மென்றான்.

இ-ள். பணிந்தெழுந்து நின்று கண்ணீர் சொரிய அழுதுரைப் பான்: பொய்யான குடும்பவாழ்க்கையென்னும் துன்பத்தினால் வாடி னேன். எனதாசிரியரே! என் உள்ளங் குளிரும்வண்ணம் செறிந் திருக்கிற பஞ்சகோசமாகிய பந்தப்பின்னலைத் தாளாக்கி முத்தியை யடைவிப்பதற்கு உடன்பட்டிருக்கும் ஆசிரியரே! அடியேனை முத்தி யிற் சேர்க்கவேண்டும் என்று சொன்னான் என்று.

இ-ம். அறிவின்மையால் வரும் பவத்துன்பத்தை நீக்கி, அறிவி னால் வரும் இன்பத்தில் மூழ்கும்படி செய்விக்க, ஆசிரியரை வேண் டிக்கோடலாம். 7

அ-கை. அங்கனம் வினாவின சீடனைப் பரிசோதித்தல்.

அன்னதன் சிசுவை யைய னுமைமீன் பறவை போலத் தன்னகங் கருதி நோக்கித் தடவிச்சந் நிதியி ருத்தி உன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டு சொல்வேன் சொன்னது கேட்பா யாகிற் றொடர்பவந் தொலையு மென்றார்.

இ-ள். அப்படிச் குறைகூறி யிரந்த தம்முடைய சீடனைக் குரு வானவர் கூர்மத்தைப்போலத் தனதுளத்தில் நினைத்து, மச்சத்தைப் போலப் பூரண திருஷ்டிவைத்து, பக்ஷியைப்போல அஸ்தமஸ்தக சையோகஞ்செய்து எதிரிலிருக்கவைத்து, உனது பவத்துன்பத்தை நீக்குந் தந்திரமொன்றிருக்கின்றது உபதேசிப்பேன்; போதித்த வண் ணங் கேட்டு நடப்பாயாகில் சிருட்டிமுதல் தொடருஞ் சன்னமானது நீங்கும் என்றருளிச் செய்தார் என்று.

ப-ம். “அன்னை தன்சிசுவை” எனவும் பாடம். விஷயத்தை நினைக்கும் ஆகாமியத்தைக் கெடுத்து அறிவை யுணரும்படி சிந்தித்தா ரென்பார் ‘ஆமைபோற்கருதி’ எனவும், முன் பந்தப்பட்டிருக்கின்ற சஞ்சிதமொழிந்து தனது சத்தாமாத்திரமான திருஷ்டி வரும்படி பார்த்தாரென்பார் ‘மீன்போனோக்கி’ எனவும், பிராரத்தமாக வந்த பெளதிகவடிவம் நித்தியானந்தமாக விளங்கத் தனது பூரணந்தமாக வியாபித்தாரென்பார் ‘பறவைபோற்றடவி’ எனவுங் கூறினார்.

இ-ம். சமஸ்காரஞ்செய்த ஆசிரியர் உபதேசிப்பதற்காக அக் மமதைகள் உளவோ இலவோ என ஆராய்ந்ததாம். 8

அ-கை. ஆசிரியர் வசனத்தில் அகமகிழ்ந்து அன்பு கூர்தல்.

தொடர்பவந் தொலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்டநேரம் தடமடு மூழ்கி னுன்போற் சரீரமுங் குளிர்ந்துள் ளாறி

அடருமன் பொழுது மாபோ லானந்த பாஷ்பங் காட்டி
மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கிநின் றீது சொல்வான்.

இ-ள். தொன்றுதொட்டுத் தொடராரின்ற சன்னமானது நீங்கு
மென்று அருளியதைக் கேட்டபோதே விசாலமான தடாகத்தில்
முழுகினவீனப்போலத் தேகமுங் குளிர்ச்சியாய் மனமுங் குளிர்ந்து,
நிறைந்த அன்பானது கரையழித்துச் செல்லுவதுபோல இரண்டு
கண்களிலும் ஆந்தர்பாஷ்பம் பெருக, இதழ்விரிந்த கமலமலர்போன்ற
பாதங்களை மீண்டும் பணிந்து எழுந்து நின்று, இதனைச் சொல்லத்
தொடங்குவான் என்று.

அ-கை. சீடன் விண்ணப்பத்தினால் அகம் இன்றென்பதைக் குறிப்
பிடுவறிதல்.

சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டன னாலுள் சுவாமி
நின்னது கருணை யாலே நீரென்னை யாள லாமே
உன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டென் றீரே
இன்னதென் றதைநீர் காட்டி யீடேற்றல் வேண்டு மென்றான்.

இ-ள். போதித்ததைக் கேட்டு நடக்கமாட்டாத அடிமையான
லும், என் தெய்வமே! தேவரீரது கிருபையினால் தேவரீர் அடி
யேனைத் தடுத்தாலாமே? உனது பவத்தைக் கெடுக்கும் தந்திர
மொன்று இருக்கின்றதென்று அருள் செய்தீரே, அவ்வுபாயம் இத்
தன்மையதென்று தேவரீர் காண்பித்து இரகசிக்க வேண்டுமென்
றான் என்று.

இ-ம். சீடனறிவு எவ்வளவு துல்லியமானாலும் அதன்கண்ணுதய
மான ஆனந்தத்திற்கு விளக்கமாக அதை விளக்குதல் குறு துரிய
மாதலால் குருவருளே விளக்கவேண்டு மென்பதாம்.

அ-கை. அகம்பாவம் இன்றென்பதை அறிந்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை
உபதேசிக்கத் தொடங்கல்.

அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த மண்
னின், குடம்பையுட் புழுமுன் னுதுங் குளவியின் கொள்
கை போலத், தொடங்கிய குருவு மான்ம சொரூபமே மருவ
வேண்டி, உடம்பினுட் சீவ னைப்பார்த் துபதேச மோது
வாரே.

இ-ள். விருத்தியடங்கினவென்று தெரிந்தபின்பு நெருங்கிய
மட்குட்டினுள் இருக்கின்ற கிருமியின் முன்னே சத்திக்குங் குளவி
யினது தன்மையைப்போல உபதேசிக்கத் தொடங்கிய ஆசாரியரும்
ஆத்மஸ்வரூபத்தைச் சீடனடையும் பொருட்டுத் தேகத்துள் இருக்
கும் சீவனைநோக்கி உபதேசஞ் செய்வார் என்று.

இ-ம். சீடனது யதார்த்த ஸ்வரூபத்தைப் பார்த்து அவன் அஃ
தாக விளங்கும்பொருட்டு அனுக்கிரகிக்கத் தொடங்கினதாம்.

அ-கை. பவத்தை நீக்கும்பொருட்டு அஃதுண்டான காரணமும்
அஃது நிற்குங் காலவளவையுங் கூறல்.

வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
தீராத சுழற்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத கால நேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போதம்
ஆராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமவ் வளவுந் தானே.

இ-ள். எனது புத்திரனே! கேளாய், தனது ஆத்மசொரூபத்தை
விசாரித்தறியாதவன், அறிவினால் ஆராய்ந்தறியும் ஆத்மாவைப்
பிரமமென்று தெரியுமட்டும் சரித்து மரித்து, ஓயாத சுழற்காற்றி
லகப்பட்ட சருகைப்போல அச்சனை மரணத்திற் சுழன்று

சுழன்று, நீங்காத காலசக்கரத்தினது சுழற்சியிற் சஞ்சரிப்பன்
எ-று.

இ-ம். அறிவின்மையால் உண்டான பவும் அறிவு உதயமாய்த் தன்னைத்தானென உணருமட்டும் இருக்குமென்பதாம். 12

அ-கை. மகாவாக்கிய உபதேசப்பிரகாரம் அறியவேண்டிய பொருள் இதுவென அறைதல்.

தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல்
பின்னையத் தலைவன் றுனாய்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன்
உன்னைநீ யறிவா யாகி லுனக்கொரு கேடு பிஃலை
என்னைநீ கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேனை.

இ-ள். கூடஸ்தனையும் தனக்கிடமான பிரமத்தையும் தரிசிப்பா னாயின், பின்பு அப்பிரமமே கூடஸ்தனாய் அக் கூடஸ்தனே பிரம மாய்ச் சநந நீங்குவான்; உனது அத்துவிதஸ்வரூபத்தை நீ தெரி ந்து கொள்ளுவாயானால் உனக்கொரு கெழுதியுடில்லை; என்னை நீ கேட்கின்றபடியால் எனது அனுபவமான இனாதச் சொன்னேன் எ-று.

ப-ம். நசிப்பதான தேகமுதல் பிரகிருதி பரீயந்தம் ஒவ்வொன்றினும் நசியாமல் தானாய்ச் சேடித்திருக்கிற பிரத்தியோகாத்ம சைதன்னியத்தைத் 'தன்னை' எனவும், அங்ஙனஞ் சேடித்தானே அவைக ளினைத்தினும் பூரணமான பிரமசைதன்னியாய் விளங்குவதைத் 'தலைவன்' எனவும், அஃதே இஃது விளங்குஞ் சுத்தசைதன்னியந் தானாகுவதைப் 'இஃதே அஃதாய்' ரூபாய்ப் பிரமமாய்' எனவும், அங்ஙனம் விளங்குப 'பின்னையத்தலைவன் உதயாஸ்தமனம் இன்மையால் சநநமரண மின்மையு அனுபவத்திற்கு புத்திரீவன்' எனவுங் கூறினார்.

அ-கை. தன்னை யறியவேண்டும் என்பதைச் சர்வத்திர சாதா
ரணமாகக்கொள்ளுந் தேகமெனக்கருதி, அஃதை அறிந்தவர்
கள் சநந் மரணம் நீங்காமையான் அஃதின் உண்மையை யுணர்
வினாதல்.

என்னைத்தா னசட னாக வெண்ணியோ. சொன்னீ ரையா
தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தாணியி லொருவ ருண்டோ
பின்னைத்தா னவர்க ளெல்லாம் பிறந்திற் றுழலு வாணென்
நின்னைத்தா னம்பி னேற்கு திண்ணய மருளு வீரே.

இ-ன். எனதாசிரியரே! என்னை யான் அறியாதவனாகக் கருதியா சொன்னீர்? தன்னைத் தெரியாத மனிதர் பூமியின்கனெருவருளரோ? பின்பு அவர்கள் அனைவரும் சநந மாணத்திற் சமூலவானேன்? தேவரீரை நம்பின அடியேனுக்கு நிச்சயத்தைச் சொல்வீர் எ-று.

ப-ம். ஆசிரியர் தனத்துப்பலம்படி தேகத்தில் தானுயிருந்த
தன்னை அறியவேண்டும் என்ன, அஃத்துப்பலமாகாத் சீடன் தேகமே
தான் எனக்கருதி; என்னை யான் அறியவில்லையா வென்றென்பார்
‘என்னைத்தா ன்சடனாக வெண்ணியோ சொன்னீர்’ எனவும், இங்
நுண்ம் அறிந்த யாவர்க்குஞ் சுர மரணமே நீங்கவில்லை யென்பா
னென்பார் ‘பின்னைத்தா நவர்களெல்லாம் பிறந்திற் ற கழலுவா
னென்’ எனவும், தான் என்பது இஃதென உண்மையாகத் தெரி
விக்க வேண்டுமென்பா னென்பார் ‘நிண்ணய மருளுவீர்’ எனவும்

குறிஞர்.

இ-ம். தான் என்பது அனுபவமாகும்பொருட்டு அதனியல்பை
விசாரித்ததாம். இஃதனைக் கூறியுந் தோன்றாததற்காக

விசாரித்ததாம்.
அ-கை. தான் என்பது இஃதெனக் கூறியுந் தோன்றாததற்காக
ஆசிரியர் வருத்தமுற்று இரங்குதல்.

இன்னது தேகந் தேகி யிவனென வுணர்வன் யாவன்
அன்னவன் மண்ணைத் தானென் றறிந்தவ னாகு மென்றார்
சொன்னபின் நேகி யாரித் தூலமல் லாம லென்றான்
பின்னது கேட்ட வையர் பீடையு நகையுங் கொண்டார்.

இ-ள். சரீரமானது இத்தன்மையுள்ளது. சரீரி இத்தன்மை
யுள்ளவன் என்று அறிகின்றவன் எவனோ அவன் கூடஸ்தனைப்
பிரமமென்று தெரிந்தவனாவன் என்றார்; அங்ஙனம் போதித்தபின்பு
இச்சரீரம் அன்றி சரீரி யார் என்று கேட்டான்; பின்பு அவன் அனு
பவத்தைக் கேட்ட ஆசிரியர் துன்பமும் புன்னகையுங் கொண்ட
னர் என்று.

ப-ம். இத்தேகந் தானாக எண்ணியிருப்பவனை எங்ஙனம் உய்
விக்கலாம் என ஆலோசிக்கும் மனவருத்தமும், தேகந் தான் என
அறிந்தவன் தேகியையுந் தான் என்று அறிவனென்னு மகிழ்ச்சியுங்
கொண்டார் என்பார் 'பீடையு நகையுங்கொண்டார்' எனக் கூறினார்.

இ-ம். ஆசிரியர் தனதுபவமான சுத்தசைதன்னியத்தைத்
தான் எனக் கூறச் சீடன் தனக்கனுபவமான தேகந் தானன்றித்
தான் வேறுளதோ என வினாவினதாம். 15

அ-கை. தேகந்தான் என்று, அதன்கண் உள்ள தேகியே தான்
என்பது தனக்குத்தானே தோன்ற, அவத்தாத்திரியங்களை
அறிகின்றவன் யார் என ஆசிரியர் வினாநல்.

தேக மல்லாமல் வேறே தேகியார் காணே நென்றாய்
மோகமாங் கனவில் வந்து * முளைத்திடு மவனார் சொல்லாய்
சோகமாங் கனவு தோன்றச் சுழுத்திகண் டவனார் சொல்லாய்
ஆகநீ நனவி லெண்ணு மறிவுதா னேது சொல்லாய்.

* "முளைத்தவனெனவே" எனவும் பாடம்.

இ-ள். சரீரத்தையன்றி வேறாயுள்ள சரீரி யார்? யான் கண்மீ
லென் என்றாய்; மோகமாகிய சொற்பனத்தி லுதித்தவன் யாவன்?
இதனை நீசொல்; மயக்கமாகிய சொற்பனந் தோற்றாத் சுழுத்தியில்
குனியமாகத் தரிசித்தவன் யார்? சொல்வாய்; ஆகிய இவ்விரண்டை
யும் நீ சாக்கிரத்தில் நினைக்கும் அறிவு யாது சொல்? என்று.

இ-ம். தேகத்தைத் தவிர தேகி ஒருவன் உள்ள் என்பது
தோன்ற வினாவினதாம். 16

அ-கை. தேகத்தின்கண் அவத்தைகளை அறிகின்ற தேகி ஒரு
வன் உளனெனத் தோன்றுகின்றது. அதனை விளக்கவேண்டும்
எனல்.

நனவுகண் டதுநான் கண்ட நனவுள நினைவு நீங்கிக்
கனவுகண் டதுமி ரண்டுங் காணாத் சுழுத்தி கண்டும்
தினமனு பவித்த லொக்குந் தெரியவு மில்லை சற்றே
மனதினி லுதிக்கும் பின்னை மறைக்கும் தருளு வீரே.

இ-ள். சாக்கிராவத்தையில் பார்த்ததும், யான் பார்த்த சாக்
கிரத்திலுள்ள நினைப்பு நீங்கிச் சொப்பனத்தில் பார்த்ததும், இவ்
விரண்டவத்தைகளின் தொழிலில்லாத் சுழுத்தியில் குனியத்தைப்
பார்த்ததும், நாடோறு மனுபவிப்பதனால் தேவரீர் தேகி ஒருவன்
இருக்கின்றனென் றருளியது ஒக்கும்; அது பிரத்தியக்ஷமாகவுமில்லை;
சற்று மனதிற் ரோற்றுக்கின்றது; பின்பு மறைக்கின்றது; அதின் ஸ்வ
ரூபத்தைக் கிருபை செய்வீர் என்று.

கண்டதென்பது கண்டுமெனவும் மறையுமென்பது மறைக்கு
மெனவுந் திரிந்து நின்றன.

இ-ம். தான் என்பது தேகம் அன்று, தேகி என அவத்தை
களை முன்னிட்டறிவிக்க, ஒருவாற்றான் அறிந்த சீடன் அஃது மின்

மினிபோலத் தோற்றி மறைதலின், அதன் யதார்த்த ஸ்வரூபம் இஃதென விளங்க அனுக்கிரகிக்க வேண்டிக்கோடலாம். 17

அ-கை. முன்தேகந் தானுயிருந்தவனைக் கிஞ்சித்து விலக்கணப் படுத்திப் பின் தடத்தலிலக்கணயான் முன்பு சடமான தேக விலக்கணங் கூறி, அதை நீக்கிப் பின் சித்தே தானான தேக இலக்கணங் கூறத் தொடங்கல்.

தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டு வார்போல் ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்தி காட்டு வார்போல் தூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும சொரூப மான மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கி னாரே.

இ-ள். பூமியின்கணுள்ள தருக்களைக் காண்பித்தத் தனியான மூன்றாம் பிறையைத் தரிசிப்பிப்பவார்போல், ஆகாயத்தின்கணுள்ள நகுகத்திரங்களைக் காட்டி அருந்ததியைக் காண்பிப்பவர்போல், தூலமாயுள்ள தத்துவங்களை முன்னே தரிசிப்பித்து, அணுவுக்கணு வான காரணத்தைப் பின் தரிசிப்பிக்க ஆசிரியர் ஆரம்பித்தார் என்று.

ஆலமென்பது ஆகுபெயர்.

இ-ம். போதமாகும்படி போதிக்குமாறு கூறினதாம். 18

அ-கை. தானாகிய சித்தைத் தனியே தரிசிப்பிக்கும் நிமித்தம் தன்னைச் சகசீவரமாகத் தோற்றுவிக்கும் ஆரோப யுத்தியையும், அத்துவிதமான கூடஸ்த பிரமமாகத் தோற்றுவிக்கும் அபவாத யுத்தியையும் கூறத்தொடங்கல்.

அத்தியா ரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சொல்லும் உத்தியாற் பந்தம் வீடென் றுரைக்கும்வே தாந்த மெல்லாம் மித்தைபா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவாத தத்தான் முத்தியா மில்லி ரண்டின் முத்தியா ரோபங் கோளாய்.

இ-ள். அத்தியாரோபம் என்று சொல்லுகின்ற உத்தியினால் பந்தமெனவும், அபவாதம் என்று சொல்லுகின்ற உத்தியினால் வீடெனவும், உபவிடதம் அனைத்தும் சொல்லும்; ஆதலால், இவ்வாத ஆரோபத்தால் பெத்தமாம்: அபவாதத்தினால் வீடாம்; இவ்விரு வகையில் முன்பு ஆரோபத்தைக் கேட்டாய் என்று.

இ-ம். அத்தியாரோப அபவாத விலக்கணங் கூறினார்.

அ-கை. அத்தியாரோப இலக்கணத்தைத் திஷ்டாந்த ரூபங் கூறுதல்.

ஆரோப மத்தி யாசங் கற்பனை யாவ வெல்லாம் ஓரோர்வஸ் துவினை வேறே யோரோர்வஸ் துவென வேர்த்தல் நாரூடு பணியாத் தோன்ற னரனாகத் தறியிற் றேன்றல் நீருடு கானற் றேன்ற னிரந்தரம் வெளியிற் றேன்றல்.

இ-ள். ஆரோபமென்றும் அத்தியாசமென்றும் கற்பனையென்றும் ஆவன அனைத்தும் ஒவ்வொரு பொருளை வேறான ஒவ்வொரு பொருளென அறிதலாம்; பழுதையினிடத்துச் சர்ப்பந் தோற்று தல், கட்டையினிடத்து மகனாகத் தோற்றுதல், கானலினிடத்துச் சலந்தோற்றுதல், ஆகாயத்தினிடத்தில் தாமின்மை தோற்றுதல் என்று.

அ-கை. முற்கூறிய திஷ்டாந்தம்போலச் சுத்த சைதன்னியத்தில் சகசீவரந் தோற்றுமெனல்.

இப்படி போல நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி ஒப்பமா யிரண்டற் றென்றா யுணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும் அப்பிர மத்திற் றேன்று மைம்பூத விகார மெல்லாஞ் செப்பிய சுற்பி தத்தாற் செனித்தவென் றறிந்து கொள்ளே.

இ-ள். இவைபோல நாமரூபமான இரண்டு தன்மைகள் இன்றி ஒற்றுமையாயும், துவிதம் இன்றி ஏகமாயும், ஞானப்பிரகாச நிறையாயும் இருக்கின்ற அப் பிரமத்தில் தோற்றுகின்ற பஞ்சபூத முதலிய வேறுபாட்டினத்தும் சொல்லாநின்ற ஆரோபத்தால் உண்டானவைகளென்று தெரிவாய் எ-று.

இ-ம். உள்ளதான சத்தில் இல்லாததான சகசீவபரர் தோன்று முறைமை இங்ஙனமெனக் கூறினதாம். 21

அ-கை. பிரமத்தில் கற்பிதமாகச் சீவேஸ்வர சகத்து உண்டான முறையை இருவகையாகக் கூறத் தொடங்கி முன்னர் ஒரு வகையைக் கூறுகின்றார்.

அதுதானெப் படியென் றக்கா லநாதியாஞ் சீவ ரெல்லாம் பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்துமல் வியத்தந் தன் இதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பார்வை யாலே [னில் முதுமூல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே.

இ-ள். அக்கற்பனா சிருஷ்டி எப்படி உண்டாயிற் றெனின், அநாதியாயுள்ள சித்துரூபமான சீவகோடிகள் யாவும் சகலருக்கும் சாதாரண அநுபவமான சுழுத்தியைப்போல சூனியமாயிருக்கும் மூலப்பிரகிருதியாகிய மாயையின்கண்ணே அமையும்; இம்மாயை யானது காலதத்துவமென்னும் நாமமுடைய ஈசரனுடைய திருஷ்டியினாலே முன்னிருந்த காரணத்தன்மையை யொழித்து மூன்று குணங்களாக வெளிப்படும் எ-று. 22

அ-கை. முக்குண இயல்பு கூறல்.

உத்தம வெருப்பு நீல முபயமாஞ் சிவப்பு மாகுஞ் சுத்த சத்துவந் தமத்தோ டசுத்ததத் துவப்பேர் சொல்லுஞ் சத்துவ மழுக்கி ருட்டாச் சாற்றுமுக் குணமு மூன்றாய் ஒத்துள வெனினுந் தம்மு ளொருகுண மதிக மாமே.

இ-ள். முதலாவதான வெண்ணிறமும், இரண்டாவதான செம்மைநிறமும், மூன்றாவதான கருநிறமும் ஆகாநின்ற தூய்தான சத்துவகுணமும் ரசோகுணமும் தமோகுணமும் என நாமங் கூறப் பெறும்; சத்துவமான சுத்தமும் அழுக்கும் இருட்டுமாகச் சொல்லப் பட்ட இம்மூன்று குணங்களும் மூன்றாகி ஒத்திருப்பவைகளாயினும் அவைகளுள் இரண்டடங்கி யொருகுணம் விசேடித்த நிற்கும் எ-று.

இ-ம். வித்தைவடிவமான சீவர்கள் பந்தப்பட்டிருக்குந் தங்கள் மறதியான அவ்வியத்தத்தில் காலதத்துவமு முக்குணங்களும் வியத்த மாயின வென்பதாம். 23

அ-கை. மற்றொருவகைச் சிருட்டியின் மரபு கூறத் தொடங்கல்.

ஒருவழி யிதுவா மித்தை யொருவழி வேறுச் சொல்வார் மருவுமல் வியத்தந் தானே மகதத்துவ மாகு மென்றும் அருண்மக தத்து வந்தா னகங்கார மாகு மென்றுங் கருவகக் கார மூன்றாய்க் காட்டிய குணமா மென்றும்.

இ-ள். ஒருமார்க்கமிதுவாம்; இதையே மற்றொரு மார்க்கமாகச் சொல்லுவார்கள்; அஃது எங்ஙனமெனின், பொருந்திய அவ்வியத் தமே மகதத்துவமாம் எனவும், சொல்லிய மகதத்துவமே அகங்கார தத்துவமாம் எனவும், கருவாகிய அகங்காரமே மூன்றாய்த் தெரிவித்த குணங்களாம் எனவுஞ் சொல்லப்படும் எ-று.

இ-ம். சுத்த சைதன்னியமான தன்னை எதிரிட்டிய உதயமான அறிவுக்கு முன்புண்டான மறதியே அவ்வியத்தமான பிரகிருதி எனவும், அவ்வறிவு பகிர்முக உன்முகமான இடமே மகதத் துவமெனவும்; அஃது தன்னிடத்துப் பிரதிபலனமான ஆரோபத்தை நான் என்பதே அகங்காரத்துவம் எனவும், அதனரிச்

சலமே சத்தவம் எனவும், அதன் சலனமே ரஜசு எனவும், அதன் மக்கினமே தமம் எனவும் உண்டான உகபர்ச் சிருட்டியைத் தன தனுபவத்திற் காண்க. 24

அ-கை. மேற்கூறிய குணங்களிற் சகசீவபர உற்பத்தியைக் கூறுவான் தொடங்கி முன்னர் பரன் உற்பத்தியைக் கூறுகின்றார்.

இக்குணங் களிலே விண்போன் றிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன் முக்குணங் களினுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகும் [அம் அக்குணம் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை எக்குணங் களும்பற் றுதோ னிமித்தகா ரணமா மீசன்.

இ-ள். இம்மூன்று குணங்களில் ஆகாயம்போல நிரவயமாயிருக் கின்ற சிற்சாயைப் பிரதிபலிக்கும்; மூன்று குணங்களிலும் சத்த மாகிய சத்துவகுணம் மாயையாம்; அந்தச் சத்துவத்திற் பிரதிபலித்த பிரமப்பிரதி பலனமே அந்தரியாமியாம். மாயாசம்பந்தமான எந்தக் குணங்களும் பற்றாதவனே பஞ்சபூத பவுடிக முதலிய சிருட்டிக்கு நிமித்தகாரணமாகிய ஈசனும் எ-று. 25

அ-கை. ஈசனது காரணசரீர உற்பத்தியையுஞ் சீவனது உற்பத்தியை யுங் கூறல்.

ஈசனுக் கிதுள் முத்தி யிதுவேகா ரணச ரீரம்
கோசமா னந்த மாகுங் குணமிரா சதம வித்தைத்
நேசறு மவித்தை தோறுஞ் சிற்சாயை சீவ கோடி.
நாசமா முயிர்க்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ னாமே.

இ-ள். இவ்வீஸ்வரனுக்கு இம்மாயையே சுழுத்தியவத்தையாம் இஃதே காரண சரீரமாம்; இதுவே ஆனந்தமயகோசமாம்; ரசோ குணம் அவித்தையாம்; விளக்கமில்லாத அவித்தைகள் தோறும் பிரதிபலித்த ஞானப்பிரதி பலனமே சீவராகினாம்; யாவையும்

இறந்த சுழுத்தியை அபிமானிக்கும் சீவர்களுக்கு அவ்வவசரத்தில் பெயர் பிராஞ்ஞனும் எ-று. 26

அ-கை. சீவனது காரண சரீர உற்பத்தியைக் கூறுகின்றார்.

அழுக்கொடு பற்றுஞ் சீவர்க் கதுவேயா னந்த கோசஞ் சுழுத்திகா ரணச ரீரஞ் சொன்னவீம் மட்டு மோகம் முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சொன்னோம் வழுத்துகுக் குமவா ரோப வழியுநீ மொழியக் கேளாய்.

இ-ள். அவித்தையைச் சேர்ந்திருக்கின்ற சீவர்களுக்கு அவ்வ வித்தையே ஆனந்தமயகோசமாம்; அஃதே சுழுத்தி அவத்தையாம்; அஃதே காரணசரீரமாம்; சொல்லிய இதுபரியந்தம் மயக்கமாகத் தோற்றிய பிரகிருதியின் முழுதுமான சத்துவ ரசோகுணத்திலுண் டான காரணசரீர அத்தியாசத்தை உரைத்தோம்; சொல்லப்பட்ட ருக்கும் சரீர அத்தியாசமுண்டான மார்க்கத்தையும் யாஞ்சொல்ல நீ கேட்பாய் எ-று.

ப-ம். சுத்தசைதன்னியைச்சாயை அகிஷ்டானமாதலின் அதனை பிரமகடஸ்தரெனவும், அஃது சத்துவ ரசோகுணத்தில் தங்குதலின் அக்குணங்களை மாயை அவித்தையெனவும், அவற்றில் பிரதிபிம்பித்த சாயை ஆரோபமாதலின் அவற்றைச் சீவேஸ்வர றெனவும், அம் மாயை அவித்தைகள் மேல்விளைவுக்குக் காரணம் ஆதலின் அவை களைக் காரணசரீரமெனவும், அவைகளில் அனைத்தும் அடக்கி நின்றலைச் சுழுத்தியவத்தை யெனவும், அவைகளில் அன்புற்று நின்றலை ஆனந்தமயகோசமெனவும், அவைகளை அபிமானித்து நிற்பவரை அந்தரியாமி பிராஞ்ஞனெனவுங் கொள்க.

இ-ம். சீவேசுவர உற்பத்தியும் அவர்களுக்குண்டான காரண சரீர அத்தியாசமும் கூறினதாம். 27

அ-கை. சிவசுவர்களுக்குச் சூட்சுமசரீரம் உண்டான முறைமையைக் கூறுவான் தொடங்கி முன்பு சத்திகளின் தோற்றம் உரைத்தல்.

எமமா யாவி நோத வீசனா ரருளி னாலே
பூமலி யுயிர்கட் கெல்லாம் போகசா தனமுண் டாகத்
தாமத குணமி ரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றும்
வீமமா மூட லென்றும் விவிதமார் தோற்ற மென்றும்.

இ-ள். மோகமாகிய மாயையை விளையாட்டாகவுடைய ஈசுவரனுடைய கிருபையினால் பொலிவு மிகுந்த சிவர்கள் அனைவர்க்கும் அனுபோகசாதனம் உண்டாகும் பொருட்டுத் தமோகுணமான அபயங்கரமான ஆபரணமெனவும், நானாவிதமாகும் விசேஷமெனவும் இரண்டு சத்திகளாய்ப் பிரிந்து தோன்றும் என்று.

ப-ம். உயிர்கட்கெல்லாம் போகசாதனம் உண்டாக என்பதனாற் சிவர்கள் சமஷ்டியே ஈசுவரனாதவின், அவ்வீசுவரனுக்குக் கொள்க.

இ-ம். தமோகுணப் பிரதிபலனமான சிற்சாயையின் அறிவின்மை ஆபரணமும், அறிவு விசேஷமும் என இரண்டு சத்திகளாயின என்பதாம்.

28

அ-கை. விசேஷசத்தியில் தன்மாதிரையான சூட்சுமபூத உற்பத்திகூறல்.

தோற்றமாஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணம் விண்ணிற் காற்றதாங் காற்றிற் தீயாங் கனலினிர் நீரின் மண்ணும் போற்றுவில் வைந்து நொய்ப் பூதங்க ளென்றும் பேராஞ் சாற்றுமற் நிலற்றிற் போக சாதன தனுவுண் டாகும்.

இ-ள். விசேஷசத்தியில் சொல்லப்படும் சத்தத்தன்மாதிரையான ஆகாயமுண்டாகும்; அவ்வாகாயத்தில் பரிசுதன்மாதிரையான வாயுவுண்டாகும்; அவ்வாயுவில் ரூபதன்மாதிரையான அக்கினியுண்டாகும்; அவ்வக்கினியில் ரசதன்மாதிரையான அப்புவுண்டாகும்; அவ்வப்புலில் கந்ததன்மாதிரையான பிருதிவியுண்டாகும்; போற்றப்பட்ட இத்தன்மாதிரைக ளுந்தும் சூக்குமபூதங்களென்று பெயர் பெறும்; சொல்லப்பட்ட இத்தன்மாதிரைகளில் அனுபோகத்துக்குச் சாதனமான சூக்கும சரீரம் தோன்றும் என்று.

29

அ-கை. தன்மாதிரை சத்துவகுணத்தில் அந்தக்கரண ஞானேந்திரிய உற்பத்தி கூறல்.

ஆதிமுக குணமிப் பூத மடங்கலுந் தொடர்ந்து நிற்கும்
கோதில்வெண் குணத்தி லைந்து கூறுணர் கருவி யாகும்
ஔதிய பின்னை யைந்து முளம்புந்தி யிரண்டா ஞான
சாதன மாமில் வேழுஞ் சற்குணப் பிரிவி னாலே.

இ-ள். முன் உண்டான மூன்று குணங்களும் இத்தன்மாதிரைகள் ஐந்திலும் கூடியிருக்கும் குற்றமற்ற சத்துவகுணத்தில் வியஷ்டியான ஐந்து பங்கும் ஞானேந்திரியங்களாம்; சொல்லப்பட்ட சமஷ்டியான ஐந்து பங்கும் மனம் புத்தி என இரண்டாகும் சத்துவ குண அம்சம் ஆதலால் இந்த ஏழும் அறிகருவிகளாம் என்று.

30

அ-கை. தன்மாதிரையின் ரசோகுணத்தில் வாயு கன்மேந்திரியங்களின் உற்பத்தி கூறல்.

இராசத குணத்தில் வேறிட் டெடுத்தகூ றைந்து மைந்தும்
பிரணவா யுக்க ளென்றும் பெருந்தொழிற் கன்ம மென்றும்
பராவிய பெயரா மிர்தப் பதினேழு மிலங்க தேகம்
சுராசுரர் நரர்வி லங்காய்த் தோன்றிய வுயிர்கட் கெல்லாம்.

3

இ-ள். ரசோருணத்தில் எடுத்து ஒன்றாகவைத்த பங்கு ஐந்தும் பிராணி பஞ்சவாயுக்களெனவும், தனித்தனியே எடுத்தபங்கு ஐந்தும் பெரிய கிரியையைச் செய்யுங் கன்மேந்திரியங்க ளெனவும், பரவிய நாமங்களாம்; இப்பதினேழு தத்துவங்களும் தேவர்களும் அவுணர்களும் மனிதர்களும் மிருகங்களுமாகி உண்டான சீவர்கள் அனைவர்க்கும் சூக்கும சரீரங்களாம் என்று.

சில தூலாகிரியர் சூக்குமதேகம் இருபத்துநான்கு தத்துவம் என்றதை இத்தூலாகிரியர் விடயம் ஐந்தையும் ஞானேந்திரியத்தில் அடக்கியும், அகங்காரத்தையுஞ் சித்தத்தையும் மனம் புத்தியில் அடக்கியும், பதினேழாகக் கூறினானெனக்கொள்க.

இ-ம். சீவேஸ்வரருக்கு உண்டான சூக்கும சரீர அத்தியாசங் கூறினதாம். 31

அ-கை. சூக்குமதேகத்தினால் வருங் கற்பு நாமங்களைக்கூறல்.

இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவர்க் கிலங்குதை சதனென் றாகும் இவ்வுடன் மருவு மீசர்க் கிரணிய கருப்ப னாகும் இவ்வுட லிரண்டு பேர்க்கு மிலிங்குக் குமச ரீரம் இவ்வுடற் கோச மூன்றா மிதுகனா வவத்தை யாமே.

இ-ள். இவ்வியஷ்டி சூக்குமதேகத்தைச் சேர்ந்து அபிமானிக் குஞ் சீவர்களுக்கு விளங்காவின்ற அபிமானி நாமம் தைசதன் எனப தாம்; இச்சமஷ்டி சூக்குமதேகத்தைச் சேர்ந்து அபிமானிக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கு அபிமானிநாமம் இரணியகருப்பென்பதாம்; இச் சரீரம் சீவேஸ்வர ரிருவர்க்கும் சூக்குமசரீரமாம்; இச்சரீரத்துக்குப் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் எனக் கோசங்கள் மூன்றாகும்; இது சொப்பனாவஸ்தையாம் என்று.

தன்மாதிரைகள் சூக்குமம் ஆதலின் அவற்றைச் சூக்கும பூத மெனவும், அவற்றின் தடிப்பைச் சூக்குமதேகமெனவும், அதை அபிமானிப்பவர்களை இரணியகருப்பன் தைசதனெனவும், அஃது மனோராச்சியஞ் செய்தலைச் சொப்பனாவஸ்தையெனவும், அஃது பிராண மனோ புத்திகளாகத் தன்னை மறைத்தலைக் கோசங்களெனவுங் கொள்க. 32

அ-கை. பாஞ்சபூத பௌதிகமான சகத்தி உற்பத்தியைக் கூறு வான் தொடங்கி அஃதுண்டாகுதற்கேது கூறுகின்றார்.

சூக்கும சகமும் மட்டுஞ் சொல்லினோ மிப்பாற் றாலம் ஆக்குமா ரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய் தாக்குமில் வுயிர்க்குத் தூல தனுவும்போ கமுமுன் டாகக் காக்குமில் வீசன் பஞ்சீ கரணங்கள் செய்தான் றானே.

இ-ள். சூக்கும சரீரப் பிரபஞ்சத்தை இதுபரியந்தஞ் சொன் னோம்; மேல் தூலபூதமும் தூலதேகமு முண்டாக்கும் அத்தியாசத் தையும் கிரமமாகச் சொல்லக் கேட்பாய்; சூக்குமசரீரத்திற் சேர்ந் திருக்கின்ற இச்சீவர்களுக்குத் தூலதேகமும் அனுபோகமும் உண் டாகும்படி சீவர்களைப் பாதுகாக்கும் இவ்வீசுவான் பஞ்சீகரித்தலைச் செய்தனன் என்று.

தனுவும் போகமும் என்ற உம்மையால் அண்டமும் புவனமுங் கொள்க. 33

அ-கை. பஞ்சீகரணமும் அவற்றினாலாய காரியமுங் கூறல்.

ஐந்துபூ தமும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி நந்துதன் பாதி விட்டு நாலொடு நானுங் கூட்ட லந்தன தூல பூத மகாபூத மவற்றி னின்றிந் தந்தன நான்காந் தூல தனுவண்ட புவன போகம்.

இ-ள். தமோருணப் பங்காகிய குக்கும் பஞ்சபூதங்களைப் பத்புப்பங்கு செய்து, அவற்றிற் பகுத்த பாகியை ஒவ்வொன்றை நான்கு நான்கு செய்து, கேடில்லாத் தன் அம்சமான பாகியை நீக்கி, மற்ற நான்கோடு நான்கையுஞ் சேர்க்கத் தூலபூதம் உண்டாயின; தூலபூதமாகி அவைகளினின்று உண்டாக்கப்பட்டன தூலசரீரமும் அண்டமும் புவனமும் போகங்களும் ஆகிய நான்குமாம் என்று.

அண்டம் என்பது பஞ்சபூதசமவ்ஷி எனவும், புவனம் என்பது அவைகளினுள்ள பதப்பிராப்தி ஸ்தானங்கள் எனவுங் கொள்க.

இ-ம். சூட்சுமபூத பஞ்சிகரிக்கத் தூலபூதமும் அவற்றில் தூலசரீர முதலிய நான்குந் தோற்றின என்பதாம். 34

அ-கை. தூலதேகத்தினால் வருங் கற்பனா நாமங்களைக் கூறல்.

தூலமே மருவுஞ் சீவன் சொல்லிய விசுவ னாகும்
தூலமே மருவு மீசன் சூழ்விராட் புருட னாகும்
தூலஞ்சாக் கிரவ வத்தை சொன்னதோ ரன்ன கோசம்
தூலகற் பணையீ தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய்.

இ-ள். வியவ்ஷி தூலதேகத்தைச் சேர்ந்து அபிமானிக்கின்ற சீவனுக் கபிமானிராமஞ் சொல்லப்பட்ட விசுவன் என்பதாம்; சமவ்ஷி தூலதேகத்தைச்சேர்ந்து அபிமானிக்கின்ற ஈசுவரனுக் கபிமானிராமம் கருதாநின்ற விராட்புருடன் என்பதாம்; இவை இருவர்க்குந் தூலதேகமாம்; இவை இவ்விருவர்க்குஞ் சாக்கிராவதத்தை யாம்; சொல்லிய இது இவ்விருவர்க்கும் அன்னமயகோசமாம்; தூலசரீர அத்தியாசம் இதுவென்று தொகுத்துச் சொன்னதை மனதிலுணர்வாய் என்று.

தன்மர்த்திரை மிராமானதை தூலபூதம் எனவும்; அஃதோருருவமானதை தூலசரீரம் எனவும், அஃதை அபிமானிப்பவர்களை விசுவன் விராட்டு எனவும், அதினின்று யெதிரிட்டு அறிதலை சாக் கிராவதத்தை எனவும், அஃது அன்னமயமாதலின், அதனை அன்னமயகோசம் எனவுங் கொள்க.

இ-ம். அபிமான நாமமுதலியவைகள் உண்டான அத்தியாசங் கூறினதாம். 35

அ-கை. சீவேசுவர்களுக்கு பாதி ஒன்றாயின் அவர்கள் பேதமறிவது எங்ஙனம் என்ற வினாவுக்கு உத்தரம்.

சீரிய விச னார்க்குஞ் சீவர்க்கு முபாதி டொன்றேல்
ஆரிய குருவே பேத மறிவதெப் படியென் றக்கால்
காரிய வுபாதி சீவன் காரண வுபாதி யீசன்
வீரிய மிகுச மட்டி வியட்டியாற் பேத மாமே.

இ-ள். சிறப்பையுடைய ஈசுவரனுக்கும் சீவனுக்கும் உபாதி ஒன்றானால், அறிவுருவான ஆசிரியரே! சீவேசுவர் என்கின்ற வேறாமை யறிவது எவ்வாறு என்பாயாகில், காரியோபாதியுள்ள சீவர் வியவ்ஷியினாலும் காரணோபாதியுள்ள ஈசுவரன் வீரியகுத்த சமவ்ஷியினாலும் பேதமாகும் என்று.

இதுவுமது

மரங்கள்போல் வியட்டி பேதம் வனமெனல் சமட்டி பேதம்
சரங்கடா பரங்கள் பேதந் தனியுடல் வியட்டி யென்பார்
பரம்பிய வெல்லாங் கூட்டிப் பார்ப்பது சமட்டி யென்பார்
இரங்கிய பலசீ வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே.

இ-ள். தருக்கிப்போல வியஷ்டியின் பேதமாம்; வனம் என் பது சமஷ்டியின் பேதமாம்; சராசரவியர்களின் பேதமான தனிமையான தேகத்தை வியஷ்டி என்று சொல்லுவார்கள்; விரிந்த தூல தேக முதலிய அனைத்தையுஞ் சேர்த்துக் காண்பது சமட்டி என்று சொல்லுவார்கள். இரங்காரின்ற அநந்த சீவர்களுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் பேதம் இதுவாம் எ-று.

இ-ம். சமட்டியினால் ஈசுவரனுக்குக் காரணோபாதியும், வியட்டியினால் சீவருக்குக் காரியோபாதியுமாம் என்பதாம். 37

அ-கை. அத்தியாரோப உத்தியினால் தன்னிடத்தில் ஆரோபமாகத் தோற்றின சகலபரங்களைக் கூறி அவைகள் உண்டான கிரமப்படி வியப்பிக்கும் அபவாத வத்தியைக் கூறத் தொடங்கல்.

கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோங் காண்ப லெல்லாஞ் சொற்பனம் போல வெண்ணித் துணிந்தவன் ஞானியாவான் செற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காயம் போல அற்புத முத்தி சேரு மபவாத வழியுங் கேளாய்.

இ-ள். ஆரோபமான கிருட்டியுண்டான முறையை அறிவித்தோம்; திரிசியம் அனைத்தையும் கனவைப்போலக் கருதித் தெளிந்தவன் ஞானியாவான்; மேகம் நிறைந்திருக்கின்ற வருஷாகால நீங்கிச் சாற்காலத்தில் தெளிந்த ஆகாயம்போல அற்புதமான மோகமுடையும் அபவாத மார்க்கத்தையுங் கேட்பாய் எ-று. 38

அ-கை. அபவாத இலக்கணங்கூறல்.

அரவன்று கயிறென் றுற்போ லாள் என்று தறியென்றற்போல் குரவன்ற னுபதே சத்தாற் கூறுதால் வெளிச்சங் கொண்டு

புரமன்று புவன மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத் திரமென்றும் பிரம மென்றுத் தெளிவதே யபவாதங்காண்.

இ-ள். சர்ப்பமன்று பழுதை யென்றதுபோலவும், மகனன்று குத்தியென்பதுபோலவும், ஆசிரியர் உபதேசமென்னு ஞானக்கண் ணினால் தத்துவத்தைச் சொல்லும் ஞானசாஸ்திரங்களாகிய பிரகாசத்தைக்கொண்டு, தேக முதலிய தத்துவங்களன்று, அவைகட்கு அபித்தானமான கூடஸ்த சைதன்னிய மென்னும் புவனங்களு மன்று, பஞ்சபூதங்களுமன்று, அவைகட்கு அபித்தானமான ஸ்திர ஞானமெனவும் பிரமமெனவும் அனுபவமாய்த் தெளிவதே அபவாத மாம் எ-று.

புவனமென்பது சகலீகரித்திருக்கும் கயிலாசமுதலிய ஸ்தான மும, பூதங்களென்பது விராட்டுருவமும் எனக்கொள்க.

இ-ம். ஆரோபத்தை நீக்கி அதிஷ்டானத்தைத் தரிசிப்பித்த தாம். 39

அ-கை. அதிஷ்டானத்தைத் தவிர ஆரோபம் இன்றெனல்.

படமுதா லும்போற் செய்த பணியும்பொன் னும்போற் பார்க்கில், கடமுமண் னும்போ லொன்றாக் காரிய காரணங் கள், உடன்முதற் சுபாவ மீறா யொன்றிலொன் றுதித்த வாறே, அடைவினி லொடுக்கிக் காண்ப தபவாத வபாய மாமே.

இ-ள். வஸ்திரமும் தூலும் போலவும், செய்த ஆபரணமும் பொன்னும் போலவும், கலசமும் மண்ணும் போலவும், பார்க்கு மிடத்தில் காரிய காரணங்க ளிரண்டும் ஒன்றேயாம்; தூலதேக முதற் பிரகிருதி பரியந்தம் ஒன்றிலொன்றுண்டானபிரகாரம் முறை

யாக அடைக்கிச் சுத்தப் பிரமத்தைத் தரிசிப்பது அபவாத வுத்தியாம் எ-று.

இ-ம். தன்னிடத்தில் கற்பிதமான சகசீவபரங்களைத் தனது உருவமாக ஒடுக்கிக் காண்பதே அபவாதவுத்தி யென்பதாம். 40

அ-கை. முற்கூறிய ஆவரணசத்தியின் இலக்கணம் யாதென வினாதல்.

தூடண தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யும் ஈடண விகாரஞ் சொன்னீ ரிரண்டுசத் திகளென் றீரே மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா கேடறுங் குருவே யென்னக் கிருபையோ டருள்செய் வாரே.

இ-ள். நித்தியமாகிய குருசுவாமியே! தூஷிக்கத்தக்க தமோ குணத்தில் உண்டான விசேஷசத்தி செய்யாகின்ற இச்சாரூபப் பிரபஞ்சம் உண்டான வேறுபாடுகளைச் சொன்னீர்; இரண்டு சத்திகளென்று சொன்னீரே, ஆவரணசத்தி செய்கின்ற மயக்கத்தையும் அருளவேண்டுமென்றுகேட்க, கருணையோடும் ஆசிரியர் அனுக்கிரகிப்பார் எ-று. 41

அ-கை. ஆவரணசத்தியின் தன்மைகூறல்.

தானிகர் தனக்கா மீசன் றனையுந்தங் களைத்தான் கண்ட ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்தின பர்தி யென்னும் ஊனிறை யுயிர்க ளுள்ளி னுணர்விழிக் குருடாம் வண்ணம் வானிலர் திசைகண் மூடு மழைநிசி யிருள்போன் மூடும்.

இ-ள். தனக்குத்தானே சமானமாகிய பிரமமயமான ஈசனையும், தாமாகிய கூடஸ்தரைத் தரிசித்த ஞானவான்களையும் அல்லாமல்

பிரமமென்பது வேறு இல்லை; இருக்கிற காணோ என்கின்ற இரு முகத்தினால், தேகத்தில் வசிக்கும் சீவர்களின் அகத்தின் விளங் கிய ஞானதிருட்டியானது தெரியாதபடி, விண் மண் திக்குகளை மூடுகின்ற கார்காலத்து இரவின் இருளப்போல், ஆவரண சத்தி யானது மறைக்கும் எ-று.

இ-ம். கூடஸ்தபிரமங்களை மறையாமல் அவைகளின் ஆரோப மான சீவோசுவர்களே மறைக்குமென்பதாம். 42

இதுவுமது

பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறத்துள் விகாரங் கட்டும் ஆன்றகூ டத்த னுக்கு மகத்துள் விகாரங் கட்டும் தோன்றிய பேதஞ் சற்றுந் தோன்றாமன் மறைத்து மூடும் ஊன்றிய பவவி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி யீதே.

இ-ள். பூரணமான பிரமஸ்வரூபத்துக்கும், புறம்பிலுள்ள ஈசன் முதலிய வேறுபாடுகளுக்கும், மாட்சிமையுள்ள அறிவுருவான கூடஸ்தனுக்கும், அகத்திலுள்ள சீவன் முதலிய வேறுபாடுகளுக்கும் உண்டான சித்தபேதங்களை எவ்வளவுந் தோற்றமல் மறைக்கும் ஸ்திரமான பவப்பினியை விளவிக்கும் உபாதியானது இவ்வாவரண சத்தியேயாம் எ-று.

இ-ம். அதிஷ்டான ஆரோபங்களின் பேதந் தெரியவொட்டாமல் நாஸ்தி நபாதி என்னும் இருமுகத்தால் ஞானதிருஷ்டியை மறைக்குதல் ஆவரணசத்தியின் தன்மை என்பதாம். 43

அ-கை. அதிஷ்டான திருஷ்டி சாமானியமாகத் தோற்றிய பின்னர், அஃது மறைபடும்போது மறைபடாதபோதும் ஆரோபத் தோன்றக் கணக்கில்லையே என்ற சீடனோக்கி, அவ்வதிஷ்டான இலக்கணத்தை இரண்டுவிதமாகக் கூறுகின்றார்.

ஆதார மறைந்து போன லாரோப மெங்கே தோன்றும்
ஆதார மறையா தாயி னாரோப மிலையே யென்றால்
ஆதாரஞ் சமம்வி சேட மாமென விரண்டு கூறும்
ஆதாரஞ் சமமா மெங்கு மாரோபம் விசேட மாமே.

இ-ள். பிம்பம் மறையுமானால் பிரதிபிம்பம் எங்ஙனம் தோன்
றும்? பிம்பம் மறையவில்லையெனின் பிரதிபிம்ப மில்லையெனின்,
ஆதாரமானது சமமாமெனவும் விசேடமாமெனவும் இரண்டு வகை
யாம்; சமமானது எவ்விடத்துமுள்ள ஆதாரமாகும்; விசேடமானது
கற்பிதமாம் எ-று.

இ-ம். ஆதாரமான சுத்தசைதன்னியம் பூரணமான கூடஸ்த
பிரமமாக விளங்குமிடத்தில் சமம் எனவும், அதனி லுதயமான
அறிவு சிவேசுவர சுகத்தாக விரிந்தொடுங்குமிடத்து விசேடம் என
வும், இங்ஙனம் உதித்தொடுங்கும் அறிவுண்மையாயினும் அக்கிரியை
கள் பித்தையாதலின் அவ்விசேடத்தை ஆரோபம் எனவுங்கொள்க.

இதுவுமது

சுகமதி விதுவென் சுட்டாச் சமானக்கண் மறைந்தி டாது
மிகவுரை சுயிறும் பாம்பும் விசேடங்கண் மறைந்து போகும்
அகமெனுஞ் சமானந் தன்னை யஞ்ஞான மறைத் திடாது
பகர்வதோர் விசேடஞ் சீவன் பரனெனு மவரை மூடும்.

இ-ள். உலகத்தின்கண் இதுவென்று சுட்டப்படாத சமமாகிய
கண்கள் ஒன்று மறைக்க அதனால் மறைபடாது, மிகவுஞ் சொல்லா
நின்ற பழுதையுஞ் சர்ப்பமுமாகிய விசேடமாகத் தோற்றினவை
ஒன்று மறைக்க மறைபடும்; அதனைப்போலத் தோற்றினவை
கூடஸ்த பிரமத்தை அறியாமையான ஆவரணம் மறைக்கமாட்டாது;
சொல்லப்பட்ட ஓர் விசேடமாகிய சிவேசுவர ஞானகிற அவர்களை
மறைக்கும் எ-று.

ப-ம். 'சீவன் பரனெனும் அவரைமூடும்' என்றது அவர்க
ளுணர்வை எனவும், 'அஞ்ஞான மறைத்திடாது' என்றது, ஆவரண
மறைத்திடாதெனவும், கானலிருக்குமிடத்துச் சலந் தோற்றுதலும்,
அக்கானலாய்ப் பார்க்குமிடத்து அஃது தோற்றியும் இல்லாதது
போல ஆதாரமிருக்குமிடத் தாரோபந் தோற்றுதலும், அவ்வாதார
மாய்ப் பார்க்குமிடத்து அஃது தோற்றியும் இல்லாததே யாமென
வுங்கொள்க.

இ-ம். ஆரோபமான சிவேசுவரரைத் தமக்கு ஆதாரமான கூட
ஸ்த பிரமத்தைப் பார்க்கவொட்டாமல் அவரது உணர்வை இவ்வா
வரண மறைக்குமே யன்றி ஆதாரத்தை மறைக்கமாட்டாதென்ப
தாம். 45

அ-கை. அவ்வுணர்வை மனமுதலாகத் தோன்றின விசேடபகாரி
யம் மறைத்ததேயன்றி ஆவரணமெங்கே மறைத்ததெனல்.

கேவல நிலைதோன் ருமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசம்
சீவனுஞ் சுகத்து மாகிச் செனித்தவி சேஷப மன்றோ
ஆவர ணந்தா னேபா ழுநர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ
மேவருந் குருவே யென்று வினாவின் மகனே கேளாய்.

இ-ள். முத்திரிச்சயந் தோன்றாமல் அழித்தது பஞ்சகோசமும்
சிதாபாசனும் உலகமுமாய் உண்டான விசேடமன்றோ? அங்ஙன
மிருக்க ஆவரணமே பாழ் எனவும் அநர்த்தம் எனவும் சொல்லிய
தென்னை? அடைதற்கரிய ஆசாரியரே என்று கேட்ட மாணுக்கனே!
நீ கேட்பாய் எ-று.

ஆநந்தமயகோசமும் சீவனும் விசேடபகாரியங்கள் அல்லாதனவா
யிருக்க அங்ஙனங் கூறியது என்னையெனின், அந்தக்கரணப் பிரதி
பலன் சீவனும், அவன் அறியாமை ஆநந்தமயகோசமும் ஆதலால்
இங்ஙனம் கூறியதெனக் கொள்க.

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. விசேஷசத்தியினால் உண்டாகும் நன்கையும் ஆவரண சத்தியினால் உண்டாகும் தீங்கையும் கூறுகின்றார்.

தோற்றமாஞ் சத்தி தானே துன்பமாம் பவமா னாலும் ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கனுகூல சகாய மாகும் ஊற்றமாம் பகற்கா லம்போ லுபகார நிசியி லுண்டோ[தே. மாற்றமென் னுரைப்பேன்மைந்தா மறைப்பதுமிகப்பொல்லா

இ-ள். விசேஷசத்தியே துன்பமயமான ஐந்தத்துக்குக்காரணமானாலும் சிவனுதி முயற்சியினால் வீட்டைப்பவர்களுக்கு அது மிகவும் சகாயமாம்; அறிதற் குதவியாகும்; பகற்காலம்போலச் சகாயமானது இரவிலுளதோ? என்ன சொல்வேன் மகனே! மூடுகின்ற ஆவரணம் மிகவும் பொல்லாததாம் என்று.

47

அ-கை. இன்னும் அதனை வற்புறுத்தல்.

சமுத்தியிற் பிரளயத்திற் தோற்றமாஞ் சகங்கண் மாண்டும் அமுத்திய பவம்போய் முத்தி யடைந்தபே ரொருவ ருண்டோ முழுத்தனி கேஷப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும் கொழுந்தவா வரண முத்தி கூடாமற் கெடுத்த கேடே.

இ-ள். நாள்தோறும் உண்டாகாநிற்கும் பிரளயமாகிய சமுத்தியிலும் பிரமப் பிரளயத்திலும் உண்டான உலக முதலியன நசித்தும், அப்போது தம்மைத் துன்பத்தின் மூழ்கப்பண்ணிய சநந நீக்கி வீட்டைப் பெற்றவர்கள் ஒருவருளரோ, இல்லை; முழுதும் விசேஷ காரியமான அனைத்தும் வீட்டிற்கேற்றும்; அறியாமை மிகுந்த ஆவரணமானது வீட்டைச்சேராமல் கெடுத்தகேடாம் என்று.

ப-ம். மனோதியானுதியால் பரமசுகத்தை அடைதலின் 'விசேஷ மெல்லா முத்தியிற் கூட்டுகிற்கும்' என்றார்.

இ-ம். முத்தியை அடைதற்கு அறிதலுள்ள விசேஷம் சாதன மாயேனறி அறியாமையான ஆவரணம் ஆகாது என்பதாம்.

48

அ-கை. மித்தையான விசேஷசத்தியினால் வெளிப்படும் மித்தையே ஆமெனில், அங்ஙனம் ஆகாது எனல்.

சுத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான சத்தியும் பொய்யே யென்றார் சத்திசா தனமா வந்த முத்தியும் பொய்யா மென்னின் மோகநித் திரைவி லங்கால் நித்திரை தெளியு மாபோ னிருவாண நிலமெய் யாமே.

இ-ள். கிளிகுசிலில் ரகிதாரோபம்போல உண்டான விசேஷ சத்தியும் மித்தையாயின், அவ்விட்சேபசத்தி ரூபமான குருசாஸ்தி ராதி சாதனமாக உண்டான வீடும் மித்தையாம் என்பாயாகில், மோகமான சொப்பனத்திற்கண்ட சிங்கத்தினால் நித்திரைதெளிந்து சாக் கிரம் வருவதுபோல, அச்சத்தியினால் லுண்டாகு முத்திரிலையும் உண்மையேயாம் என்று.

இ-ம். மித்தையான சொப்பன சிங்கத்தினால் லுண்டான சாக் கிரம் சத்தியமானதுபோல மித்தையான விசேஷசத்தியின் காரியமான தியானாதிகளா லுண்டான வீடும் சத்தியமேயாம் என்பதாம்.

அ-கை. இச்சத்திகளின் காரணமான மாயைகளை நீக்கு மேது கூறல்.

இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா விரும்பினை யிரும்பா லெய்யும் அம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கனை யழுக்கான் மாய்ப்பர் வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர் பின்னைத் தம்பமா மதுவுங் கூடச் சுவர்க்கு தடிபோற் போமே.

இ-ள். இவ்வுலகத்தில் சர்ப்பந்தீண்டின விஷத்தை ஓளவுத மான விஷத்தினாலும், இரும்பை அரமாகிய இரும்பினாலும், வீடும் அம்பை அதற்குப் பகையான அம்பினாலும், வஸ்திரத்தில் பிடித்த அழுக்கை அதை நீக்கும் உழமண் முதலிய அழுக்கினாலும் கெடுப

பார்கன்; அங்ஙனமே, அசுத்தமாயையைச் சுத்தமாயையால் கெடுப் பார்கன்; பின்பு பற்றுக்கோடான அச்சுத்தமாயையும் அசுத்த மாயை யோடுங்கூடப் பிரேததகனஞ் செய்யுந் தண்டம் அதனோடு வேவுதல் போலக் கெடும் எ-று.

இ-ம். சுகத்ருபமான அசுத்தமாயை சித்ருபமான மாயையினால் கெடுத்தவிடத்து, உதயமான பரஞானத்திற் சுத்தமாயையும் அசுத்த மாயையோடு கெடும் என்பதாம். 50

அ-கை. ஆத்மாக்களுக்கு இவ்விருவிதமான சுத்தமாயைகளால் சத்தாவத்தைகள் வருமாறும் அவற்றின் நாமமுங் கூறல்.
இந்தமா யையினால் சீவர்க் கேழுவத் தைகளுண் டாகும் அந்தவே ழுவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய் முந்தவஞ் ஞான மூடன் முளைத்தல்கா னாத ஞானம் சந்ததங் கண்ட ஞானந் தழல்கெடல் குளிர்மை யாதல்.

இ-ள். இம்மாயையினால் சீவர்களுக்குச் சத்தாவத்தைகள் உள வாம்; அவ்வேழுவத்தைகளின் நாமங்களைக் கிரமமாகச் சொல்லக் கேட்பாய், முன்னம் அஞ்ஞானமும் ஆவரணமும் விசேஷமும் பரோக்ஷஞானமும் நித்தியாபரோக்ஷஞானமும், துக்க நிவர்த்தியும், தடையற்ற ஆநந்தமுமாம் எ-று. 51

அ-கை. அச்சத்தாவத்தைகளின் தன்மையைக் கூறல்.
பிரமமார் தனைம றந்த பேதமை யேயஞ் ஞானம் பரனிலை காணோ மென்று பகர்தலா வரண மூடல் நரனொரு கரத்தாற் சீவ னானெனல் முளைத்த றோற்றம் ினம். குரவன் வாக்கி யத்தாற் றன்னைக் குறிக்கொளல் பரோக்ஷ ஞானம்.

இ-ள். பிரமஸ்வரூபமாகிய தன்னை மறந்த அறியாமையே அஞ் ஞானமாம்; பிரமம் இல்லை இருந்தாற் காணோ என்று சொல்லுதல்

மூடல் என்னும் ஆவரணசத்தியாம்; ஒரு புருடன் ஓர் நினைப்பினால் நான் சீவன் எனல் விசேஷசத்தியாம்; ஆசிரிய ருபதேசத்தினால் பிரமத்தைக் குறிப்பாகத் தெரிந்துகொள்ளுதல் பரோக்ஷ ஞான மாம் எ-று. 52

இதுவுமது

தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலசந் தேக மும்போய் அத்துவி தந்தா னாத லபரோக்ஷ ஞான மாகும் கத்தனஞ் சீவ பேதங் கழிவதே துக்கம் போதல் முத்தனா யெல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா நந்த மாமே.

இ-ள். பிரமவிசாரஞ் செய்து எல்லா ஐயமு நீங்கி, கூடஸ்த பிரம ஜக்தியமான அத்துவித ஸ்வரூபந் தானாக விளங்குதல் அப ரோக்ஷஞானமாம்; அகம்பூவமான சிவேஸ்வரபேதம் நீங்கவே துக்க நிவர்த்தியாம்; சகல துக்கங்களினின்று விடுபட்டவனாய்ச் செய்யத் தக்கன வனைத்துஞ்செய்து அடையத்தக்கன வனைத்தும் அடைந்த னம் என்னும் சந்தோஷமே ஆநந்தமாம் எ-று.

இ-ம். அஞ்ஞானம் ஆவரணம் இரண்டும் அசுத்தமாயா சம் பந்தம் விசேஷம் பரோக்ஷம் இரண்டும் சுத்தாசுத்த மாயாசம்பந்தம்; அபரோக்ஷ முதலிய மூன்றுஞ் சுத்தமாயா சம்பந்தமாம்; அவை களில் அபரோக்ஷ ஞானத்தினால் பரோக்ஷமும், விசேஷசத்தியின் காரியமான திரிஸ்யமும், துக்கநிவர்த்தியினால் ஆவரணமும், தடை யற்ற ஆநந்தத்தினால் அஞ்ஞானமு நீங்கும்; அவைகள் நீங்கவே இவைகள் நாமங்களு நீங்கி நிரதிசயாநந்தமாகத்தானே விளங்கு மென்பதாம். 53

அ-கை. அச்சத்தாவத்தையை விளக்கு நிமித்தம் தசுபுமான் திட் டாந்தங்கூறல்.

இதுநினக் கறியும் வண்ண மிப்படி யொருதிட் டாந்தம்
புதுமையாங் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ராற்றை நீந்தி
உதகதி ரத்தி லேறி யொருவ னென்பதுபே ரெண்ணி
அதனோடு தசமன் றுனென் றறியாமன் மயங்கி நின்றான்.

இ-ள். இஃது உனக்குத்தெரியும்படி இவ்வண்ணம் ஒருதிட்
டாந்தமாக வியப்பான ஒருகதை கூறுவன் கேட்பாய்; பதின்மர்
ஒரு நதியைநீந்தி நதிக்கரையிலேறி ஒரு புருடன் ஒன்பது பெயரை
யெண்ணி அவர்களோடும் எண்ணின் தான் பத்தாவான் என்று தெரி
யாமல் பிரமித்து நின்றான் எ-று. 54

அ-கை. திட்டாந்த தாட்டாந்தங்களுக்கு ஒப்புமைகாட்டல்.

அறியாத மயலஞ் ஞான மவனிலைக் காணோ மென்றல்
பிரியவா வரண மாகும் பிடைகொண் டழல் விசேஷபம்
நெறியாளன் தசம னுண்டு நிற்கின்ற றுனென்ற சொல்லைக்
குறிப்பாக வெண்ணி நோக்கிக் கொள்வது பரோகூ ஞானம்.

இ-ள். தன்னைத்தெரியாத மயக்கமே அஞ்ஞானமாம்; அத்
தசமன் இல்லை; இல்லாமையால் காண்கிலோம் எனல் அறி
யாமம் நீங்காத ஆவரணமாம்; தசமனைக் காணாமென்று துன்ப
முற்றலறல், விசேஷமாம்; வழிச்செல்வோன் இவன் கருத்தைக்கண்டு
பதின்மனுளன், இவ்விடத்திருக்கிறான் என்று சொல்லிய வசனத்
தைக் குறிப்பாக நினைத்து அறிந்துகொள்வது பரோட்ச ஞானமாம்.

இதுவுமது

புண்ணிய பதிகள் பின்னும் புருடரோன் பதின்மர் தம்மை
எண்ணிய நீபத் தாவா நென்னவே தன்னைக் காணல்
கண்ணினிற் கண்ட ஞானங் கரைதல்போ வதுநோய் போதல்
திண்ணிய மனதி லையந் தெளிதலா னந்தமாமே.

இ-ள். புண்ணியவானான நெறிச்செல்வோன் பின்பும் ஒன்பது
புருடர்களை எண்ணின நீ பத்தாவானாவாய் என்றுசொல்லவே, தன்
னைத் தசமனாகக் காண்டல் அபரோட்ச ஞானமாம்; அழுகை நீங்கி
னது துக்க நிவர்த்தியாம்; வன்மையான உள்ளத்தில் சந்தேகம் தீர்தல்
தடையற்ற ஆநந்தமாம் எ-று.

இ-ம். தசமன் திட்டாந்தத்தினால் தன்னை மறந்ததனால் வந்த
உபாதிகளையும் தத்தரிசனத்தில் அவைகளின் நீக்கத்தையுங் கூறின
தாம். 56

அ-கை. தசமன் தன்னைத் தானெனக் கண்டதுபோலத் தன்னைத்
தானாகத் தரிசிப்பிக்கவேண்டும் என்ற சீடனை நோக்கி மகா
வாக்ஷியார்த்த நிருபகத்தினால் அத்துவிதமான தன்னை அறி
விக்கத்தொடங்கல்.

தசபுமான் றனைக்கண் டாற்போற் றேசிக மூர்த்தியே யென்
நிசவடி. வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான்
சுகிபெறு மிலக்கி யார்த்தந் தொம்பதந் தற்ப தங்கள்
அசிபத மைக்கியஞ் செய்யு மதிசய வுண்மை கேளாய்.

இ-ள். ஆசாரியரே! பதின்மனானவன் தன்னைக்கண்டதுபோல
எனது தத்துவநீனமான பிரமத்தை நான் தரிசிக்கும்படி தேவரீர்
காண்பிக்க வேண்டுமென்று கேட்டான், (நீ அது என்னும்) தொம்
பத சற்பதங்களின் பரிசுத்தமாகிய இலக்கியார்த்தமான கூடஸ்த
பிரமத்தினுள் ஐக்கியத்தை (அது நீயானாய் என்னும்) அசிபதபொரு
ளானது காட்டும்; இந்த அற்புதமான உண்மையைக் கேட்பாய்.
எ-று. 57

அ-கை. ஒன்றான சைதன்னியமே நான்கு சைதன்னியமாகத்
தோன்றுமெனல்.

விண்ணொன்றே மகாவின் னென்று மேகவின் னென்றும் பாரில், மண்ணென்ற கடவின் னென்று மருவிய சலவிண் னென்றும், எண்ணுங் கற்பனைபோ லொன்றே யெங்குமாம் பிரமமீசன், நண்ணுங்கூ டஸ்தன்சீவ னுன்குசை தன்னிய மாமே.

இ-ள். ஆகாயமொன்றே மகா ஆகாயமெனவும், மேகசலப்பிரதிபிம்ப ஆகாயமெனவும், மண்ணென்ற கட ஆகாயமெனவும், அதிற் பொருந்திய கடகசலப் பிரதிபிம்ப ஆகாயமெனவும், நீனைக்கப்பட்ட கற்பிதத்தைப்போல ஏகமான சுத்த சைதன்னியமே பூரணமாகிய பிரமமெனவும் ஈஸ்வரனெனவும் பொருந்திய கூடஸ்தனெனவும் சீவனெனவும் நான்கு சித்துக்களாம் எ-று.

58

அ-கை. ஆரோப சைதன்னியத்தை நீக்கி அதிவ்ஹான சைதன்னியத்தை அடையவேண்டுமெனல்.

பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத மிரண்டி னுட்கும் வாச்சிய மிலக்கி யந்தான் மலமிலாப் பிரம டாத்மா காய்ச்சிய பாலினெய்போற் கலந்தொன்றாக் கடைந்தெடுக்கும் ஆச்சிய மென்ன வுன்னை யறிந்துநீ பிரிந்து கொள்ளே.

இ-ள். மகா வாக்கியத்திற் சொல்லும் தற்பதம் தொம்பதமான இருபதங்கட்கும் வாச்சியார்த்தமானவை ஆரோபமான சீவேஸ்வராம்; இலக்கியார்த்தமானது நிர்மலமான பிரமகூடஸ்தராம்; காச்சின பாலில் வெண்ணெயைப்போலச் சடத்திற்சேர்ந்து ஒருமித்திருக்கின்ற ஆத்மாவைத் தரிசித்துக் கடைந்தெடுத்து உருக்கிய நெய்ப்போல நீ அநாத் மாவினினு பிரிவாயாக எ-று.

இ-ம். தற்பததொம்பதங்களின் வாச்சியார் த்தமான சீவேஸ்வரன் ஆரோபமெனக்கண்டு அவைகளை நீக்கி இலக்கியார்த்தமான கூடஸ்த

பிரம அதிவ்ஹானத்தை யொன்றாகக்கானின் அதுவே அசிபதார்த்தமான சுத்த சைதன்னியமாம் என்பதாம்.

59

அ-கை. தன்னைத் தரிசிப்பிக்கு நிமித்தம் தானல்லாதவைகளை நியதி களைதல்.

பிறிவதெப் படியென் றக்காற் பிணமாகு முடனா னென்னும் அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டு மைம்பூத விகார மன்றோ வெறியதோர் துருத்தி மூச்சு விடுவது போல மூக்கால் எறிபிரா ணனுநீ யல்லை யிராசத குணவி காரம்.

இ-ள். அநாத்மாவை நீங்குவது எங்ஙனம் எனின்; சவமாய்ச் சிதைகின்ற தேசம் பஞ்சபூத விகாரமாதலால், அதை நானெனக் கருதும் பிராந்தியைக் கெடுத்தல்வேண்டும்; வெறுந்துருத்தியானது காற்றை விடுவதுபோல மூக்கினால் வீசும் பிராணவாயுவும் ரசோ குணத்தின் விகாரமாம் ஆதலால் அதுவும் நீ யல்லை எ-று.

60

இதுவுமது

கரணமா மனது புந்தி கருத்தாவா மவையான் மாவோ தரமுள விரண்டு கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம் வரமறு கனவா நந்த மயனைபு நானென் னாதே விரவிய தமவஞ் ஞான விருத்தியின் விகார மாமே.

இ-ள். அந்தக்கரணமான மனமும், அகம்பாவமாகிய புத்தியும், பேதமுள்ள மனோமயகோசமும், விஞ்ஞானமயகோசமும், ஸ்திராமில் லாத சொப்பனமும், சத்துவகுணவிகாரமுமாம்; ஆதலால் அவ்விரண் டும் ஆத்மாவோ; அல்ல; பொருந்திய தமோரூபமான அவித்தியா டும் ஆத்மாவென்று கருதாதே எ-று.

இ-ம். தேகமுதல் அவித்தை பரியந்தமான மூன்று தேகமும் மூன்றவத்தையும் மூன்றபிமானியும் பஞ்சகோசங்களுந் தான் அந் நென நியதிகளெந்தாம். 61

அ-கை. நியதிகளைந்த நீ அவ்விடத்திலுள்ள சுத்த சைதன்னியத் தைத் தரிசித்து அதுவாகும்பொருட்டுப் பஞ்சகோசவிலக்ஷண னாவாய் எனல்.

சுத்தொடு சித்தா நந்தஞ் சமந்திரஞ் சாக்ஷி யேகம்
நித்தியம் வியாபி யான்மா நியது வாய் நிந்து
பொத்தொடு சடந்துக் காதி பொருந்துபே தங்க ளான
குத்திர பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய்.

இ-ள். சத்து சித்தம் ஆந்தமும் சமமும் ஸ்திரமும் சாக்ஷியும்
எகமும் நித்தியமும் பூரணமும் ஆகி விளங்குவது ஆத்மஸ்வரூபமாம்;
ஆகலால், கூடஸ்தனே பிரமம் பிரமமே கூடஸ்தன் என அத்துவித
ஸ்வரூபமாகத் தரிசித்து அனுர்த சடதுக்கமுதலியவற்றை அடையா
நின்ற வேறுபாடுகளுள்ள வஞ்சகமான பஞ்சகோசமாகிய தேகத்தை
நீங்கி வெளிப்படுவாய் எ-று.

இ-ம். பஞ்சகோசங்களைக் கண்டு அவைகட்கு விலக்ஷணனாவாய்
என்பதாம். 62

அ-கை. விலக்ஷணமான இடத்தைப்பார்த்து இவ்விருளோ நான்
என வினாதல்.

பஞ்சகோ சமும்விட் டப்பாற் பார்க்கின்ற போது பாழே
விஞ்சிய ததுவல் லாமல் வேறென்றுந் தெரியக்கூ னென்
அஞ்சன விருளை யோநா னகமென வனுப விப்பென்
வஞ்சமில் குருவே யென்ற மகன்மதி தெளியச் சொல்வார்.

இ-ள். உண்மையான ஆசாரியரே! ஐந்து கோசமான மூன்று
தேகத்தையும் நீக்கி அப்பால் பார்க்கும்பொழுது சூனியமே சேஷித்
திருக்கின்றது; அச்சூனியமே அன்றி மற்றொன்றும் தோன்றக்
காண்கிலேன்; கரிய அந்தகாரத்தையா யான் நான் என்று அனுப
விப்பேன்? என்று கேட்ட சீடனறிவு தெளியும்படி போதிப்பார்
எ-று.

அஞ்சன இருளென்பது பிரகிருதி எனக்கொள்க.

இ-ம். நியதிகளைந்தா னிருக்க அதனைக்காணாமல் நியதி களை
யப்பட்டவைகள் தோற்றமையைத் தான் தோற்றவில்லை எனக்
கலங்கி வினவினதாம். 63

அ-கை. பிரகிருதியை நீக்கிச் சுத்த சைதன்னியான தன்னைத்
தரிசிப்பிக்கும்பொருட்டு இருளைக் கண்டவன் பாழா? அவனே
நீ எனக் காண்பாய் எனல்.

முன்பு மசமன் புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யெண்ணி
ஒன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனார் தனைக் காணாத
பின்பல னிடையிற் கண்ட பெரியபா ழவனோ பாராய்
அன்புள மகனே காண்ப தடங்கலங் காண்பா னீயே.

இ-ள். முன் சொல்லிய பதினமனுவன் புத்தி மயக்கத்தினால்
நினைத்து ஒன்பது பெயர்களைப்பார்த்த ஒருவனாகிய தன்னைப் பாராத
பின் தன்னிடத்திலே தன்னைத் தசமனாகப்பார்த்த அவனோ பெரும்
பாழா? பார்ப்பாய் அன்புள்ள புத்திரா! சூனியமுதலிய திரிஸ்யங்க
ளனைத்தையும் பார்ப்பவன் நீயே ஆவாய் எ-று.

இ-ம். அவ்விருளாகிய அறியாமை நீ அன்று அதனைக்கண்ட
ஞானமே நீயென அறிவித்ததாம். 64

அ-கை. அங்ஙனம் அறிவாடான சைதன்னியமான தனது சந்தி
யிற் சகலமும் உதித்தொடுங்கு மெனல்.

தாலகூக் குமமஞ் ஞானந் தோன்றுமுன் நவத்தை தாமும்
காலமோர் மூன்றுஞ் சன்மக் கடலெழுங் கல்லோ லங்கள்
போலவே வந்து வந்து போனவெத் தனையென் பேனான்
ஆலமர் கடவு ளாணை யவைக்கெலாஞ் சாக்ஷி நீயே.

இ-ள். தாலகூக்கும் காரணமாகிய சரீரத்திரயங்களும், தோற்ற
ரின்ற சாக்கிரம் சொப்பனம் சமுத்தி என்னும் அவத்தாத் திரயங்
களும் விசுவ தைசத் பிராஞ்ஞன் என்னும் அபிமானத்திரயங்களும்,
திரிகாலங்களும், பிறப்பாகிய சமுத்திரத்திலுண்டான போலகளைப்
போலவே உண்டாகி உண்டாகி அழிந்தன; யான் எவ்வளவென்று
சொல்வேன்; கல்லாலின் நிழலில் எழுந்தருளிய சற்குருவின் ஆஞ்
ஞைப்படிக்கு அவைகளைத்திற்கும் நீயே சாட்சியாம் எ-று.

இ-ம். ஆரோபமான அவித்தை முதலியவைகளின் எகதேச
மும் அவைகட்கு அதிட்டானமான ஆத்மஞான வியாபகத்தையுந்
தெரிவித்ததாம். 65

அ-கை. அவ்வாத்ம ஞானத்தைத் தவிர மற்றோர் ஞானம் அன்
றென்பதை உறுதிப்படுத்தும் நிமித்தந் தன்னையறிவது தானே
எனல்.

எல்லாங்கண் டறியுமென்னை யேதுகொண் டறிவேனெ
ன்று, சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே
றுண்டோ, பல்லார்முன் நசுமன்றெனப் பாப்பதுந் தனைக்
கொண்டே தான், அல்லாது பதினென் றுனுமவ னிடத்
துண்டோ பாராய்.

இ-ள். அனைத்தையும் பார்த்தறிகின்ற என்னுன் எதைக்கொண்டு
அறிவேனென்று உரையாதே; சுயஞ்சோதியான பிரகாசத்தை அறி
விப்பதற்குப் பிரகாசம் வேறுமுளதோ? பலர் முன்னர் பதின்மனைக்

காண்பதும் தன்னைக்கொண்டே அன்றி பதினோராம் புருடனும் அந்
தசமனிடத்து உளனோ? பார்ப்பாய் எ-று.

இ-ம். ஆத்ம சைதன்னியம் ஒன்றே என்று அறிவித்ததாம்.
அ-கை. சர்வஞ்ஞத்துவ கிஞ்சிஞ்ஞத்துவத்தையும் அறிவறியாமை
யையும் நீக்கிச் சுத்தசைதன்னியத்தைத் தரிசிப்பித்தல்.

அறிவுக்கு மறிவுசெய்யு மறிவு வேறுண் டென் றெண்ணும்
அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவத்தை பலமாய்த் தீரும்
அறிபடும் பொருளை யல்லே யறிபடாப் பொருளை யல்லே
அறிபொரு ளாகுமுன்னை யனுபவித் தறிவாய் நீயே.

இ-ள். சுயஞ் சைதன்னியத்துக்கும் அறிவிக்கும் ஞானம் மற்
றென்றிருக்கின்றதென்று நினைக்கின்ற உணர்வற்ற குதர்க்கஞ்செய்
பும் அஞ்ஞானிகளுக்கு அனாவஸ்தாதோஷம் பிரயோசனமாய் முடி
யும்; திரிசியவஸ்துக்களும் நீ அல்ல; அறியாமையான சூனியவஸ்து
க்களும் நீ அல்ல; சைதன்னிய வஸ்துவான உனதாத்மஸ்வ
ரூபத்தை நீ அனுபவித் துணர்வாய் எ-று.

இ-ம். சுவீதமாகிய அபரவுணர்வை நீக்கி அத்துவிதமான பா
உணர்வு இதுவென உணர்த்தியதாம். 67

அ-கை. அப்பரவுணர்வே தானாக விளங்கிய சிதானந்தமே சர்வ
மாக விளங்குகின்றதென உணர்த்துதல்.

மதுரமாங் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யார மெல்லாம்
மதுரமாக் கியவ தற்கு மதுரந்தான் சுபர்வ மன்றோ
அதுவிது வெனுஞ் சடங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே

அதுவிது விரண்டு மாகா வகம்பொரு ளறிவாய் நீயே.

இ-ள் தித்திப்பாகிய கருப்புக்கட்டி சேர்த்தச் சுடப்பட்ட மாப்
பலகாரங்க ளனைத்தையும் மதுரமாக்கியத அல்லெல்லக்கட்டிக்கு

மதுரமானது சுபாவம் அன்றோ? அது என்னுள் சமஷ்டியும் இது என்னும் வியஷ்டியுமான திரிசியவஸ்துக்களை அறியும்படியான ஞான திருஷ்டியைக் கொடுத்துச் சீவேஸ்வர துவிதமாகாத தானாகிய அத்துவித வஸ்துவையே நீயே தரிசிப்பாய் எ-று.

இ-ம். தனது அம்சத்தைத்தவிர வேறென்றும் இல்லை எனத் தனது வியாபகத்தை விளக்கியதாம். 68

அ-கை. இவ்வத்துவிதநிலை சித்திக்கும்பொருட்டு அதிஷ்டானத் துக்கு ஐக்கியமேயன்றி ஆரோபத்திற்கு ஐக்கியம் இன்றெனல்.

இந்தநீ தொம்ப தத்தி நிலக்கியப் பொருளா மென்றும் பந்தமில் பிரம மேதற் பதந்தனி லிலக்கி யார்த்தம் அந்தமாஞ் சீவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தம் சந்ததம் பேத மாவார் தமக்கைக் கியங்கூ டாதே.

இ-ள். இத்தன்மையுள்ள கூடஸ்தனான நீயே தொம்பதத்தி னுடைய லக்ஷியார்த்தமாம்; எப்பொழுதும் மாயாசகிதமான பிரமம் என்னும் அதுவே தற்பதத்தினுடைய லக்ஷியார்த்தமாம்; தோன்றி அழியும் சீவேஸ்வரரான அவர்களே வாச்சியார்த்தமாம்; என்றும் பேத மாகிய சீவேஸ்வர்களுக்கு ஏகமாதல் கூடாதாம் எ-று.

பேதமாவார்க்கு ஐக்கியங் கூடாதென்றதனால் அபேதமாவார்க்கு ஐக்கியங் கூடுமென்றாயிற்று.

இ-ம். மகாவாக்கியத்தின் இலக்கியார்த்தமான கூடஸ்த பிரமம் அபேதமாதலின் அவர்கட்கு ஐக்கியம் கூடுமென்பதாம். 69

இதுவுமது

பேதமா னதுவுங் கேளாய் பேராலு மிடங்க ளாலும் ஓதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலும்

பாதலம் விசும்பும் போலப் பலதர மகன்று நிற்பார் ஆதலா விவர்க்கெந் நாளு மைக்யமென் பதுகூ டாதே.

இ-ள். சீவேஸ்வர்களுக்குண்டான பேதத்தைக் கேட்பாயாக; சீவ ஈஸ்வர்கள் என்னும் தங்கள் நாமங்களினாலும், அண்ட பிண்டங்களாயிருக்கின்ற ஸ்தானங்களினாலும், சொல்லுதற்கரிய காரண காரியமாகிய உபாதிகளினாலும் சமஷ்டி வியஷ்டியாகிய தேகங்களினாலும், சர்வஞ்ஞத்துவம் கிஞ்சிஞ்சிஞ்ஞத்துவம் என்னும் ஞானத்தினாலும், அவர்கள் பாதாளமும் விண்ணுலகமும்போலவும் நானாவிதத்தினாலும் பேதமுற்று நிற்பார்கள்: ஆதலால், இத்தன்மையுள்ள சீவேஸ்வர்களுக்கு எப்பொழுதும் கலத்தலென்பது கூடாதாம் எ-று.

இ-ம். மகா வாக்கியத்தின் வாச்சியார்த்தமான சீவேஸ்வரர் இங்ஙனம் பேதமாதலின் அவர்கட்கு ஐக்கியங்கூடாதென்பதாம். 70

அ-கை. மகா வாக்கியார்த்தப்படி கூடஸ்தபிரமம் ஏகம் என்னும் பொருள்தோன்ற மூவித இலக்கணையைக் கூறுகின்றார்.

வடநூல்வல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப் பொருள் சேராமல் இடமாகிற் பொருளாம் வண்ண மிலக்கணை யுரையாற்கொள் திடமான வதுவு மூன்றஞ்ச் செப்புவார் விட்ட தென்றும் [வார் விடலிலா தென்றும் விட்டு விடாததென் றும்பே ராமே.

இ-ள். வடநூலாசிரியர் சாஸ்திரங்களிற் சொல்லாநின்ற வாச்சி யார்த்தத்தினால் பொருள் விளங்காது தடைபடின், அர்த்தமாகும் பொருட்டு இலக்கியார்த்தத்தினால் பொருள் கொள்வார்கள்; திறமாக அவ்விலக்கணையையும் மூன்றுவிதமாகச் சொல்லுவார்கள்; அவற்றிற்கு விட்ட இலக்கணை எனவும், விடாத இலக்கணை எனவும், விட்டும் விடாத இலக்கணை எனவும், நாமங்களாம் எ-று.

இ-ம். இலக்கணையின் நாமங்களைக் கூறினதாம். 71

அ-கை. அவற்றிற்கு உதாரணங்கூறல்.

கங்கையிற் கோஷமென்றுங் கறுப்புச்சேப் போடுதென்றும்
தங்கிய சோயந் தேவ தத்தனென் றுஞ்சொல் வார்கள்
இங்குதா ரணங்க ளாக்கி யிந்தமுன் றுரைக ளாலே
துங்கநூல் விரோதமான சொல்லெலாம் பொருளாந் தானே.

இ-ள். கங்கைக்கண் இடைச்சேரி எனவும், கருமை செம்மை
கள் செல்லுகின்ற எனவும், தங்காரின்ற அவனே யிவனான தேவ
தத்தனென்னும் ஓர் புருடன் எனவும் உரைப்பார்கள்; இவ்விடத்து
உதாரணங்களாகக்கொண்டு இம்முன்று இலக்கணப் பொருள்களி
னால் மேலான சாஸ்திரங்களில் அர்த்தம் பொருந்தாமல் வேறுபடு
கின்ற வாக்கியங்களைத்தாம் அருத்தமாம் எ-று.

ப-ம். கங்கைக்கண்ணிடைச்சேரி யென்னு மிடத்து, கங்கையி
னிடத் திடைச்சேரி யிருக்குமா? அதன் கரையி லிருக்குமென்று
அதைவிட் டிதைக்கொள்வது விட்ட இலக்கண யென்பார் 'கங்
கையிற் கோஷம்' எனவும், கருமை செம்மை செல்லுகின்றன
என்னுமிடத்து அவைகள் தனியே செல்லுமா? கருமை நிறமாகிய
பசுவும் செம்மைநிறமாகிய குதிரையுஞ் செல்லுகின்றன என்று அந்
நிறத்தைவிடாமல் அவ்வான்மாக்களைக் கொள்வது விடாத இலக்கண
என்பார் 'கறுப்புச் சேப்போடும்' எனவும், அவ்விடமும் அக்காலமும்
அவ்வேடமும் உள்ள அவனே இவ்விடமும் இக்காலமும் இவ்வேட
மும் உள்ள இவன் என அவைகளைநீக்கி இப்புருடனை இவ்வேட
கொள்ளும்போது, அவ்விடம் முதலானவைகள் நீங்கி மாத்திரங்
மாத்திரம் இருக்கின்றதை விட்டும்விடாத இலக்கணயென்பார் 'தங்
கியசோயந் தேவதத்தன்' எனவும், இவ்விலக்கண யென்பார் 'தங்
பொருள்கோடலே நூல்களைத்தினுமுள்ள அவிரோதமான பொருள்
கோட லென்பார். இந்த மூன்றுரைகளாலே 'துங்கநூல் விரோத
மான சொல்லெலாம் பொருளாம்' எனவுங் கூறினார்.

இ-ம். தொம்பதார்த்தத்தை விட்ட இலக்கணையால் தரிசிக்க
வேண்டுமென்பது, தூலமுதல் அவித்தைபரியந்தமான சரீரத்திரயங்
களைவிட்டு, அவைகட்கு விலக்ஷணமான கூடஸ்த சைதன்னியத்தைத்
தரிசிப்பதும்; தற்பதார்த்தத்தை விடாத இலக்கணையால் தரிசிக்க
வேண்டுமென்பது, சைதன்னியம் ஆனந்தானுபூதியின்றி விளங்காமை
யால், இச்சைதன்னியத்தை விடாமல் ஆநந்தோப் பிரமத்தைத் தரி
சிப்பதும், அசிபதார்த்தத்தை விட்டும் விடாத இலக்கணையால் தரி
சிக்கவேண்டுமென்பது, ஆநந்தமின்றி யறியவும், அறிவின்றி ஆநந்
தமு மின்மையால், அவைகளின் பேதமான துவிதத்தைவிட்டு,
அபேதமான அத்துவித வஸ்துவைவிடாமல் தரிசிப்பதுமாம். 72

இதுவுமது

பன்னிய சோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சி யார்த்தம்
அன்னிய தேயங் கால மவனிவ நென்ப வெல்லாம்
சொன்ன விவ்வி ரோதம்விட்டுத் தொகையி லக்கியம் விடாமல்
உன்னி டிற்றேவ தத்த நொருவனை வெளியாக் காட்டும்.

இ-ள். முன்சொன்ன அவனே இவனென்னும் பதங்களுக்கு
வாச்சியார்த்தமானது வேறான தேசமும் காலமும் அவன் இவனென்
பனவாகச் சொல்லப்பட்ட விரோதமாயுள்ள இவ்வனைத்தையும் விடு
த்து முடிவில் இலக்கியார்த்தத்தை விடாமல் சிந்திச்சில் தேவதத்த
னென்னு மொருபுருடனையே பிரத்தியக்ஷமாக்க காண்பிக்கும் எ-று.

இ-ம். இவ்விலக்கணையின் பொருளொருமையை நன்றாகத்
தெரிவித்ததாம். 73

அ-கை. இத்திஷ்டாந்தப்படி தாஷ்டாந்தத்தை விளக்குதல்.

தத்துவப் பதங்க டாமுஞ் சாக்ஷியாய்ப் பிரம மான
வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு

நித்தமு மதுரீ யாகு ரியது வாகு மென்னும்
அர்த்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும்.

இ-ள். மகாவாக்கியமான அது ரீ என்னும் பதங்கள் பிரமமாயும் சாக்ஷியுமாயுள்ள சேதனபாகமான இலக்கியார்த்தத்தை விடாமல் பேததர்மங்களுடைய வாச்சிய பாகங்களை விடுத்து, சர்வகாலமும், பிரமமே ரீயாம், ரீயே பிரமமாம் என்று சொல்லும் அசிபதத்தின் பொருளும் ஏகமே என்று ஐக்கியத்தை யுணர்த்தும் எ-று.

இ-ம். ஆசிரியர் உபதேசப்படி வேத நிச்சயம் இருப்பதுதோன்ற அதின் முடிவான மகாவாக்கியத்தின் இலக்கியார்த்தமான கூடஸ்த பிரமத்தின் ஒருமையை உணர்த்தியதாம். 74

அ-கை. இவ்வத்துவிதமான சுவானுபூதியே தானாக விளங்குவாய் எனல்.

கடநீரின் மேக நீரிற் கண்டவா விரண்டும் பொய்யே
குடவானும் பெரிய வானும் கூடியொன் றுமெப் போதும்
இடமான பிரமஞ் சாக்ஷி யிரண்டுமெப் போது மேகம்
நிடமாகச் சுவானு பூதி சிவோகமென் றிருந்தி டாயே.

இ-ள். கடசலத்திலும் மேகசலத்திலும் தோற்றுவின்ற பிரதி பிம்ப ஆகாயமான இரண்டும் மித்தையேயாம்; கடாகாயமும் மகா காயமும் எக்காலமும் கலந்து ஏகமாகும்; (அதுபோல) வியாபக மான பிரமனும் கூடஸ்தனும் ஆகிய இரண்டு சைதன்னியமும் எக் காலமும் ஒன்றேயாம்; ஆதலின் ஸ்திரமாகச் சுவானுபூதியாகிய சிவோகம் என்று இருப்பாய் எ-று.

இ-ம். சுருதி குருவாக்கியார்த்தம் ஒன்றுபட்ட அத்துவிதமான சுத்த சைதன்னியமே தானாக விளங்குவாய் என, மெளனநிலையை உணர்த்தி, ஆசிரியர் மெளனமாயிருந்தா ரென்பதாம். 75

அ-கை. குருவாக்கியப்படி சமாதியில் தன்னைத் தரிசித்தல்.

தஞ்சமாங் குருவுஞ் சொன்ன தத்துவ வழிதப் பாமல்
பஞ்சகோ சமுங் கடந்து பாழையுந் தள்ளி யுள்ளில்
கொஞ்சமா மிருப்பும் விட்டுக் கூடஸ்த பிரம மென்னும்
நெஞ்சமு நழுவி யொன்றாய் நின்றபூ ரணத்தைக் கண்டான்.

இ-ள். தனக்கு உயிர்த்துணையான ஆசிரிய ரனுக்கிரகஞ்செய்த தற்புத தொம்புத சோதனைசெய்த மார்க்கங்கள் தவறாமல் ஐந்து கோசங்கட்கும் விலட்சணனாய் அங்ஙனங்கண்ட சூனியத்தையும் நீக்கி, உள்ளத்தில் அற்பமாகத் தோற்றியிருக்கின்ற ஸ்மரணத்தை யும்விடுத்து, கூடஸ்த பிரமம் என்கின்ற தினைவும் இறந்து, அத்து விதமாயிருந்த பரிபூரணஸ்வரூபத்தைத் தரிசித்தான். எ-று. 76

அ-கை. சமாதிகூடி சுவானுபூதிமயமாதல்.

அனுபவா நந்த வெள்ளத் தழுந்தியே யகண்ட மாகித்
தனு கரணங்க ளாதிச் சகலமு மிறந்து சித்தாய்
மனதுபூ ரணமாய்த் தேக மானசற் குருவுந் காண
நனவினிற் சமுத்தி யாகி நன்மகன் சபாவ மானான்.

இ-ள். சுவானுபவமாகிய நிரதிசயநந்த சமுத்திரத்திலுழங்கி, அகண்டாகாமாய்த் தேகேந்திரிய அந்தக்கரணம் முதலிய அனைத் தும் நசித்து, சின்மாத்நிரானுபவத்தினால் மனம் பூரணமாகி, பூர ணமே திருவுருக்கொண்ட ஆசிரியரும் பார்க்கும்படி நனவிற் சமுத் திபை அடைந்து, நந்தீடன் தனதியல்பான ஸ்வரூபமாக விளங்கி னான். எ-று.

இ-ம். சுருதி குருவாக்கியப்படி சுவானுபவம் விளங்கிற்றென்ப தாம். 77

அ-கை. சமாதியினின்றும் வெளிப்படல்.

அளிமக னெடும்போ திவ்வா றுனபின் மனது மெள்ள
வெளியில்வந் திடவு ணர்ந்தான் விமலதே சிகனைக் கண்டான்
துளிவிழி சொரியப்பாதந் தொழுதுவீழ்ந் தெழுந்துசூழ்ந்தான்
குளிர்முகச் சுவாமி கேட்கக் கும்பிட்டு நின்று சொல்வான்.

இ-ள். கனிவுள்ள சீடனானவன் வெகுநேரம் இவ்வண்ணமாக
விளங்கினபின்பு, ஸ்வரூப சமஸ்காரமான மனது மெள்ள அச்சமாதியி
னின்றும் துரிதமாய் வெளிப்பட, அறிந்தவனாய் நிர்மலமான ஆசாரிய
ரைப்பார்த்துக் கண்கள் ஆநந்தபாஷ்பம் பொழிய அவரது பாதத்தில்
சாஷ்டாங்க நமஸ்காரஞ்செய்து, பின்பெழுந்து வலம்வந்து பிர்மாரந்
தம் விளங்குகின்ற முகத்தையுடைய ஆசாரியர் கேட்கும்படி சிரசின்
மேல் அஞ்சலியோடு நின்று துதிப்பான். எ-று.

இ-ம். சமாதி அனுபவ சமஸ்காரத்தோடு சகரிட்டைக்கு
வெளிப்பட்டதாம். சகரிட்டை-சதாரிட்டை.

78

அ-கை. கைம்மாறு காணேன் எனக் குருவைத் துதிசெய்தல்.

ஐயனே யெனது ளேநின் றனதுசென் ! மங்க ளாண்ட
மெய்யனே யுபதே சிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி
உய்யவே முத்தி நல்கு முதவிக்கோ ருதவி நாயேன்
செய்யவே ரென்றுங் காணேன் றிருவடி போற்றி போற்றி.

இ-ள். ஆசாரியரே! என துள்ளத்தினின்று அளவிறந்த பவங்
கள் தோறும் ஆளாநின்ற காத்தனே! அனுக்கிரகிக்கும் நிமித்தம்
மானிட வழிவுகொண் டெழுந்தருளிய ஆசிரியரே! வணங்குகின்
கைம்மாறு அடியேன் செய்ய மற்ருென்றுங் காண்கிலன்; ஆகையால்
தேவரீர் அழகிய பாதங்களைத் துதிக்கின்றேன். எ-று.

79

அ-கை. சமாதி அனுபவம் பெற்ற சீடனை நோக்கிச் சகரிட்டை
அனுபவம் உதயமாம்பொருட்டு உனதனுபவந் தடையின்றி
விளங்குமெனில் அஃதே கைம்மாறு எனக் கூறுதல்.

சிட்டனில் வாறு சொல்லத் தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக்
கிட்டவா வென விருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார்
துட்டமார் தடைகண் மூன்றுந் தொடராமற் சொருப ஞான
ரிட்டனா யிருப்பா யாகி நீசெய்யு முதவி யாமே.

இ-ள். சீடனானவன் இவ்வண்ணம் துதித்துரைக்க, ஆசிரிய
ரானவர் மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்து, சமீபத்தில் வாவென்று அழைத்து
இருக்கச் செய்து, கருணையோடும் அனுக்கிரகஞ் செய்வார்; பொல்
லாதனவாகிய பிரதிபந்தங்கள் மூன்றும் தொடர்ந்து வாராமல் ஸ்வரூப
சைதன்னிய சமாதியை உடையவனாய் இருப்பாயானால் இஃதே நீ
எனக்குச் செய்யுங் கைம்மாறாகும் எ-று.

இ-ம். தானென அனுபவமான சுகபோகத்தைத் தவிர வேறு
கருதாமல் இருக்கவேண்டு மென்பதாம்.

80

அ-கை. அனுபவமான அத்துவித ஞானந் தடைகளினால் நீங்குமோ
என்ற சீடனை நோக்கி அவைகளுண்டேல் அனுபவந் திறமாக
விளங்காது எனல்.

நீநானென் றிரண் டில்லாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கும்
நானாகத் தெரிந்த ஞான நமூவுமோ குருவே யென்றான்
தானாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு தூலாத் றென்றும்
ஆனாலுந் தடைகளுண்டே லனுபவ முறைத்தி டாதே.

இ-ள். நீ எனவும் நான் எனவும் துவிதமின்றி அத்துவிதமாக
வியாபித்த பரிபூரணமாய் எவ்விடத்தும் தானாகவறிந்த சைதன்னிய
மானது, ஆசாரியரே! நமூவுமோ? என்று கேட்டான்; தன்மயமான

யநவநீதம்

தினாலும் வேதாந்த சாஸ்திரங்களி
தங்க ளிருக்குமானால் அவ்வனுபவம்

ருவாக விளங்கிய ஆனந்தமெனவும்,
க விளங்கிய அறிவெனவுங் கொள்க.
நீக்கும் உபாயங்களையுங் கூறல்.

ந் சந்தேகம் விபரீதங்கள்

சன்மப் பழக்கத் தாலே

யயர்ஞானங் கெடுமி வற்றைத்

ல் சிந்தித்த நெளித லாலே.

யென்றால், அஞ்ஞானமும் சந்தேக

தெய்யும் இம்முன்று தடைகளும்

அடிக்கடிவரும்; அங்ஙனம் வருமாகில்

த்தடைகளைத் திடமாகச் சிரவணத்தி

யாசனத்தினாலும் நீக்குவாய். எ-று.

னுபவம் விளங்காது எனத் திருஷ்ட

முஞ் சுடமாட் டாது

பந் தமும்வே வாது

சிந்தித்த நெளித லாலே

பரீதம் போக்கு வாயே.

நப்பானது ஸ்தம்பனமானால் சற்றும்

அஞ்ஞானம் சந்தேகம் விபரீதங்களால்

ல் வரப்பட்ட திரிசிய வாசனையும்

மற் பழக்கஞ்செய்து சிரவணத்தினால்

இ-ம். அஞ்ஞானம் முதலிய தடைகளைக் கேட்டல் முதலிய உபாயங்களால் கெடுக்கிற் சுவானுபவந் தடையின்றி விளங்கும் என்பதாம். 85

அ-கை. அக்கேட்டல் முதலியவைகள் வேண்டுங் கால அளவு கூறல்.

எத்தனை நாண்ஞா தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பால் அத்தனை நாளும் வேண்டு மப்பாலோர் செயலும் வேண்டா நித்தமும் வெளிபோற் பற்றா ஞேயமாத் திரமாய்ச் சீவன் முத்தரா னவரின் தேக முத்திபெற் றிருப்ப ரென்றும்.

இ-ள். எவ்வளவுகாலம் காண்பானும் காட்சியும் இருக்குமோ அவ்வளவு காலமும் இக்கேட்டல் முதலிய மூன்றும் வேண்டும்; அதற்குமேல் ஓரனுஷ்டானமும் வேண்டுவதில்லை; எப்போதும் நான்கு பூத்ததினாலும் தாக்கற்றிருக்கின்ற ஆகாயத்தைப்போலத் திரிசியங்களிற் பற்றாதுநிற்கும் ஆத்மஸ்வரூபமாய் சீவன் முத்தியை யடைந்தவர்கள் எப்பொழுதும் விதேக கைவல்யத்தை அடைந்திருப்பார்கள் என்று.

இ-ம். 'இருக்குமென்னில்' என்றும் சிலபிரதி. காண்பானும் காட்சியும் நீங்கி ஸ்வரூபந் தானாகிற் பரியந்தம் கேட்டல் முதலியவை களைப் பழகல்வேண்டும் என்பதாம். 86

அ-கை. அச் சீவன்முத்தர்கள் தொகையும் நாமமுஞ் சொல்லி அவர்கள் இயல்பு கூறத் தொடங்கல்.

ஞானமார் சீவன் முத்தர் நால்வகை யாவர் கேளாய் வானிகர் பிரம வித்து வரன்வரி யான்வ ரிட்டன் ஆனவர் நாம மீதா மவர்களிற் பிரம வித்தின் தானமு மற்றை மூவர் தாரதம் மியமுஞ் சொல்வேன்.

இ-ள். ஞானநிறைந்த சீவன்முத்தர்கள் நான்குவிதமாவார்கள்; அவர்களது பெயர், ஆகாயத்துக்கொப்பான பிரமவித்து, பிரமவரன், பிரமவரியான், பிரமவரிட்டன் ஆகிய இவையாம்; அவர்களுக்குள் பிரமவித்தின் நிலையையும் ஏனைய மூவருடைய தாரதம்மியத்தையுஞ் சொல்வேன் கேட்பாயாக என்று.

இ-ம். வெளிப்படை.

87

அ-கை. சீவன்முத்தர்களில் பிரமவித்தின் இயல்பு கூறல்.

திரராய்ப் பிரம வித்தாய்த் தெளிந்தவர் தெளியு முன்னம் வாரமாயிருந்த தங்கள் வருணமாச் சிரமஞ் சொன்ன பாரகா ரியமா னாலும் பலர்க்குப கார மாக நேரதாச் செய்வார் தீர்த்த நிலவிடாச் சீவன் முத்தர்.

இ-ள். தீரமுள்ளவர்களாய்ப் பிரமவித்தாய்த் தெளிந்த சீவன் முத்தர்கள் இங்ஙனம் தெளிவதற்கு முன்பு உரிமையாயிருந்த தங்க ஞுடைய வர்ணச்சிரமங்களைக் குறித்துக் கன்மநூலாற் சொல்லப் பட்டவைகள் வருத்தமான கருமங்களாயினும் யாவர்க்கும் அனுகூலமாகக் கிரமமாக அவற்றைச் செய்வார்கள், முடிவான நிச்சயத்தை விட்டு நீங்கார்கள் என்று.

இ-ம். பிரமவித்து லோகோபகார நிமித்தம் சற்கருமத்தை அனுஷ்டிப்பான் என்பதாம். 88

இதுவுமது

காமமா திகள்வர் தாலும் கணத்திற்போ மனத்திற் பற்றார் தாமரை யிலைத்தண் ணீர்போற் சுகத்தொடுங் கூடி வாழ்வார் பாமர ரெனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர்.

இ-ள். காம முதலியவைகள் ஒருபோது நேரிட்டாலும் அரிச் சாபிராரத்தமாகக் கணத்தில் நீங்கும்; மனதில் வையார்கள்; தாமரை யிலுத் தண்ணீர்போல உலகத்தாருடன் சேர்ந்து வாழ்வார்கள்; அஞ் ஞானிகளைப்போலக் காட்டுவார்கள்; வித்துவத் திறத்தைக் காண்பி யார்கள்; உள்ளத்தின்கண் நித்தியநந்தத்தையுடைய பிரமவித்தான வர்கள் மௌனமாபு மிருப்பார்கள் எ-று.

காமமாதிகள் வந்தாலும் என்ற வும்மை அவைகள் வாரா என் பதை உணர்த்தியதாம்.

ப-ம். பிராரத்தம் அனுபவித்துத் தீரும்படியான இச்சையாதி கள் ஒருபோது ஏகதேசமாக உதிக்கினும் அவைகள் ஆத்மசுகத்தை விளக்குதற்கு வெஞ்சுகமா நின்று விளக்கித் தான் உடனே நசித்த லின் “காமமாதிகள் வந்தாலும் கணத்திற்போம்” எனவும், மனம் பூரணந்தமாகத் தெளிந்திருத்தலின் “மனத்திற் பற்றார்” எனவும், உலகருடன் மனம் ஒவ்வாமல் வாக்குங்காயமும் ஒத்திருத்தலை, “தாம ரையிலுத் தண்ணீர்போற் சுகத்தோடுங் கூடிவாழ்வார்” எனவும், எவ ரொவர் எங்ஙனம் எங்ஙனம் வந்து நிச்சயங்கூறினும் அந்நிச்சயங்கள் அனைத்தும் தமது சுவானுபவத்திற் கொத்தலின் அவைகளை மறுக்க அறியாத பேதையர்கன்போலக் காட்டுதலை, “பாமரரெனக் காண்பிப் பார்” எனவும், அங்ஙனம் நிச்சயித்த நிச்சயங்கள் அனைத்தும் தமது அனுபவ வியாபகத்திற்கு அங்கமாகத் தாம் அவைகளின் அங்கியாக விளங்கும் அனுபவத்தை அறிவியாதிருத்தலை, “பண்டிதத்திறமை காட்டார்” எனவும், சூரியாதிதமான மகா மௌனமா யிருத்தலை, “ஊருமாவார்” எனவும், மனஞ்சென்ற இடமெல்லாங் கிதாநந்தமாக விளங்குதலை, “உள்ளத்துவகையாம்” எனவுங் கூறினார்.

இ-ம். பிரமவித்தின் அனுபவ விலாசத்தைக் கூறினதாம். 89

இதுவுமது

பேதகன் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாநா வாகும்
ஆதலால் விபகா ரங்க ளவரவர்க் கான வாகும்
மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வர் வாணிபஞ் செயினுஞ் செய்வர்
பூதலம் புரப்ப ரையம் புகுந்துண்பர் சீவன் முத்தர்.

இ-ள். அறிவின்மையான சஞ்சிதகன்மத்தால் உண்டான பிரா ரத்த கன்மம் பலவிதமாம்; ஆதலினால், விருத்திகள் அவரவர்களுக்கு நியமித்தவையாம்; பிரமவித்தானவர்கள் மகா தவத்தைச் செய்தாலுஞ் செய்வார்கள்; வியாபாரஞ் செய்தாலுஞ் செய்வார்கள்; பூமிபாலனஞ் செய்தாலுஞ் செய்வார்கள்; பிச்சைவாங்கிப் புசித்தாலும் புசிப்பார்கள் எ-று.

இ-ம். பிரமவித்து எத்தொழிலைச் செய்யினும் அவைகள் பிரா ரத்தகன்மமே அன்றி அவர்க்கில்லை என்பதாம். 90

இதுவுமது

சென்றது கருதார் நானைச் சேர்வது நினையார் கண்முன்
நின்றது புசிப்பார் வெய்யி னிலவாய்விண் விழுது வீழ்ந்தும்
பொன்றின சவம் வாழ்ந்தாலும் புதுமையா யொன்றும் பாரார்
நன்றுதீ தென்றார் சாட்சி நடுவான சீவன் முத்தர்.

இ-ள். முன் நீங்கினவைகளை நினைத்து வாடார்கள்; எதிர்கால த்துவரும் பொருளை நினைத்து மகிழார்கள்; நிகழ்காலத்துள்ள பொரு ளைப் பிராரத்தமென்று அனுபவிப்பார்கள்; உஷ்ண கிரணமானது அமிர்தகிரணமாய் ஆகாயத்தினின்று விழுதாக இறங்கினாலும், மரித்த யிரோதஞ் சீவித்தாலும், அதிசயமாக ஒன்றையுங் காணார்கள்; இது நன்றென்றுந் தீதென்றுஞ் சொல்லார்கள்; சாக்ஷியாய் மத்தியகதமாய் விளங்கிய பிரமவித்துக்கள் எ-று.

ப-ம். முன்புள்ள அறிவின்மையும் பின்புள்ள திரிசிய உணர்வையுங் காணாது நடுநிலையாகிய பரவுணர்விற் சுகித்திருத்தலின் “சென்றது கருதார் நாளைச் சேர்வது நிலையார் கண்முன், நின்றது புசிப்பார்” எனவும், சகல விசித்திரமும் தமது லீலையாகக் கருதி அவைகளில் வியப்புறுதிருத்தலின் “வெய்யி நிலவாய்வின் விழுது வீழ்ந்தும் பொன்றின சுவம் வாழ்ந்தாலும் புதுமையா யொன்றும் பாரார்” எனவும், சர்வமுந் தமது சித்தருவமாக விளங்குதலின் “நன்றுதி தென்னார்” எனவும், மத்தியகத சர்வ சாக்ஷியான தாம் அத்துவிதமாக விளங்குதலின் “சாட்சி நடுவான சீவன் முத்தர்” எனவுங் கூறினார்.

இ-ம். பிரமவித்து மனம் அடங்கி அனுபவமாய் நின்றலின் ஒன்றைக் கருதுதலும் வியப்புறுதலும் இலன் என்பதாம். இந்நான்கு செய்யுளில் முந்தின பிரம வித்தின் இயல்பைக் கூறியதெனக் கொள்க. 91

அ-கை. மற்ற மூவர் இயல்பு கூறல்.

பின்னைமு வரிவி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதி யோகம் தன்னைபுற் றிருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தத் தானாய் உன்னுவோன் வரன்வேற் றோரா லுணர்பவன் வரியா னாகும் அன்னியர் தம்மாற் றன்னு லறியாதோன் வரிட்ட னாமே.

இ-ள். மற்ற மூன்றுபேர்களில் பிரமவரன் பிரமவரியான் என்னும் இரண்டு சீவன்முத்தர்களும் சமாதி ஞானத்தை அடைந்திருப்பார்கள்; தேகஞ் சஞ்சரிக்கும்பொருட்டுத் தானாய் உணவு முதலிய வற்றை நினைப்பவன் பிரமவரனும்; அன்னியராகிய சீடர் முதலியோரால் உணவு முதலியவைகளைக் கொள்ள வறிபவன் பிரமவரியானும், பிறராலும் தன்னாலும் அவ்வுணவு முதலியவைகளைக் கொள்ள வறியாதவன் பிரமவரிட்டனும் ஏறு.

பிரமவரிட்டன் சமாதியில் அநீதமானவன் எனக்கொள்க.

இ-ம். பின்னுள்ள பிரமவரன் பிரமவரியான் பிரமவரிட்டன் இவர்கள் இயல்பைக் கூறினதாம். 92

அ-கை. இந்நால்வர் பயன்களைக் கூறல்.

அரிதாகு மிவர்க ளிவ்வா றநேகரா னனு முத்தி சரியாகும் பாடு பட்ட சமாதிக்குப் பலனே தென்றால் பெரிதான திட்ட துக்கம் பிரமவித் தனுப விப்பன் வரியானும் வரனு மற்றை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வார்.

இ-ள். திரிலோகத்திலுங் கிடைத்தற்கரிய இச்சீவன்முத்தர்கள் இவ்வண்ணம் அநந்தரானாலும், அவரடைந்த ஞானத்தில் தாரதம்மிய மின்மையால் வீடு ஒரு தன்மைத்தாம்; வருத்தமுற்றுச்செய்த நிஷ்டைக்குப் பிரயோசனம் யாதென்னில், பிரமவரியானும் பிரமவரனும் பிரமவரிட்டனும் நிரதிசயநந்தமாக வாழ்வார்கள்; ஏனைய அச்சமாதியில் பாடுபடாத பிரமவித்தானவன் பிராரத்தவசத்தால் நேரிடும் பெருந்தன்பங்களை அனுபவிப்பான் ஏறு.

இ-ம். இச் சீவன்முத்தர்கள் பிராரத்தத்தினால் வருஞ் சுகதுக் கானுபவத்தில் தாரதம்மியராயினும் பிரமாநந்தகைவல்யப்பேற்றில் அஃதிலர் என்பதாம். 93

அ-கை. பெத்தமுத்தர்களின் இயல்பு கூறல்.

பிரமஞா னிகளுங் கன்மப் பேதையர் போல வாழ்ந்தால் திரமுது மஞ்ஞா னம்போய்ச் செனியாத வழியே தென்னின் பரவுமா காய மொன்றிற் பற்றாது மற்றை நாலும் விரவின் தோடுங் கூடும் விதமிரு லோரு மாவார்.

இ-ள். ஸ்வரூபஞானிகளும் கன்மிகளான அஞ்ஞானிகளைப் போலச் சீவித்திருந்தால், நிலையாகத் தோற்றிய அறியாமை நசித்து

இனிப் பிறவாத மார்க்கம் யாதென்றால், வியாபித்திருக்குங் ககனமானது ஒன்றிலுந் தோயாது நிற்க, மற்றை நான்கு பூதங்களும் ஒன்றுடனென்று கலக்கும், இவ்விதமாக ஞானி அஞ்ஞானிக ளிருவரும் ஆகுவர் என்று.

இ-ம். ஞானி அஞ்ஞானிகளின் கிரியை ஒன்றாயினுங் கருத்து வேறு என்பதாம். 94

அ-கை. சீவன் முத்தர்களின் தரிசன மகிமை சொல்லி அவர்கள் வீதேக முத்தரான வழி சொல்லத் தொடங்கல்.

சீவன்முத் தரைச்சே வித்தோர் சிவனய நெடுமா லான மூவரு மகிழ நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்ம பாவன் மான ரென்று பலமறை முழங்கு மிப்பால் மேவருஞ் சீவன் முத்தர் வீதேகமுத் தியுநீ கேளாய்.

இ-ள். சீவன்முத்தர்களைத் தரிசித்தவர்கள் சிவனும் பிரமனும் திருமாலும் ஆகிய மும்மூர்த்திகளு மிக மகிழத் தவங்களினத்து முடித் துப் பவம் பரிசுத்தமானாகளென்று அநந்தவேதங்கள் முறையிடுகின்றன; இனி அறிதற்கரிய சீவன்முத்தர்களடையும் வீதேக முத் திப் பலத்தையும் நீ கேட்பாயாக என்று.

இ-ம். சன்ம பாவனமானாரென்பது ஞானத்துவாயினாரெனக் கொள்க. 95

அ-கை. கன்மத்திரய ஒழிபு கூறல்.

பஞ்சிகை யூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாம் சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்சட்டு வெண்ணீ ருக்கும் கிஞ்சிலா காமி யந்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போகும் விஞ்சின பிராரத் தத்தின் வினையனு பவித்துத் தீரும்.

இ-ள். பஞ்சை வடவைத் தீ எரிப்பதுபோல அநந்த பவங்க ளுண்டாவதற்குப் பலவித விதைகளான சஞ்சிதகன்மங்கள் அனைத் தையும் ஞானக்கினியானது எரித்து வெண்மையாகிய சாம்பலாக்கும்; ஆகாமிய கன்மமானது அற்பமும் நெருங்காமல் நீங்கும்; சேடித்த பிராரத்தகன்மமானது மூன்றுவிதமாக அநுபவித்து நீங்கும் என்று.

சஞ்சிதம்—சென்ற செனனங்களிற் செய்யப்பட்டு பலனுபவிக்காமல் நின்ற கருமம். பிராரத்தம்—சென்ற சனனங்களிற் செய்யப் பட்டு வர்த்தமான சனனத்துக்கு ஏதுவாகிய கருமம். ஆகாமியம்—வர்த்தமான சனனத்திற் செய்யப்பட்டு மறு சனனத்துக்கு ஏதுவான கர்மம்.

மூவிதமான இச்சை அனிச்சை பரவிச்சை என்பனவாம். 96

அ-கை. இருவினை நீங்கும் வகை கூறல்.

பொறுமையாற் பிராரத் தத்தைப் புகிக்குநாட் செய்த கன்மம் மறுமையிற் ரொடர்ந்தி டாமன் மாண்டுபோம் வழியே தென் சிறியவ ரிகழ்ந்துஞானி செய்தபா லத்தைக்கொள்வர் [னின் அறிபவ ரறிந்து புகித் தறமெலாம் பறித்துண் பாரே.

இ-ள். சாந்தத்தினால் பிராரத்த கன்மத்தை அனுபவிக்குங் காலத்தில் சீவன் முத்தர்கள் செய்யுங் கருமங்கள் மேற்பிறவியைக் கொடுப்பதற்குத் தொடர்ந்துவாராமல் நசிக்கும் மார்க்கம் யாதென்றால், மூடர்கள் நிர்த்தித்து ஞானவான் செய்யும் பாவகன்மத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுவார்கள்; விவேகிகள் சிவசொருபமென்றறிந்து ஆராதித்து அவர்கள் செய்யுந் தருமங்களினத்தையும் கவர்த்து அனுபவிப்பார்கள் என்று. 97

அ-கை. சரீரத்திரய ஒழிபு கூறல்.

அரியமெய்ஞ் ஞானத் தீயா லவித்தையா முடனீ ருமே
பெரியதா லமுங்கா லத்தாற் பிணமாகி வீழுமந் நேரம்
உரியசூக் குமசரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போல்
துரியமாய் விபுவாய் நின்ற சொருபத்தி லிறந்து போமே.

இ-ள். அறிதற்கரிய ஞானக்கினியினால் காரணசரீரம் நசிக்கும்;
பருத்த தூலசரீரமும் காலநியமப்படி பிரேதமாம்; அப்போது சாத
னத்துக்குறித்தான சூக்குமதேகமானது கொல்லன் உலையிற் காய்ந்த
அயமானது கிரகித்த சலத்தைப்போலத் துரியமாகவும் வியாபகமாக
வும் இருந்த பிரமஸ்வரூபத்தில் நசிக்கும் எ-று.

இ-ம். சஞ்சிதவினையுங் காரண சரீரமும் பரஞானத்தினால் கெடு
தலும், ஆகாமியவினையுஞ் சூக்குமதேகமும் அந்த ஞானத்தில் லய
மாகுதலும், பிராரத்த கன்மமும் தூலதேகமும் நியமித்த கால அள
வில் நீங்குதலும் ஆம் என்பதாம். 98

அ-கை. விதேகமுத்தியின் இயல்பு கூறல்.

கடமெனு முபாதி போனாற் ககனமொன் றுனாற் போல
உடலெனு முபாதி போன வுத்தரஞ் சீவன் முத்தர்
அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற
படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதமடைந் திருப்ப ரென்றும்.

இ-ள். குடமென்கிற உபாதி நீங்கினால் கடாகாய முதலிய நான்
கும் ஏகமானதுபோல, மூன்று தேகமென்கிற உபாதி நீங்கின க்ஷணம்
சீவன் முத்தரானவர் ஆதிமத்தியாந்த ரகிதமாய் உட்புறமின்றி எப்
போது மிருந்தவண்ணம் விளங்குகின்ற விதேகமுத்திப்பதத்தைப்
பெற்றிருப்பார் எ-று. 99

அ-கை. இவ்வனுபவம் எஞ்ஞான்றும் விளங்குவது எனல்.

சொல்லிய மகனே யெங்குஞ் சூழ்வெளி யிருக்க மண்ணைக்
கல்லிய பின்பு தோன்றுங் கிணற்றினா காயம் போல
ஒல்லையாம் பிரம நூலா லுற்றது போலே தொன்றும்
எல்லையி னுமெப் போது மேகமென் றிருந்தி டாயே.

இ-ள். முன் அனுபவஞ்சொன்ன புத்திரா! எவ்விடத்தும் சூழ்ந்த
ஆகாயம் இருக்கப் பூமியை அகழ்ந்தபின்பு உண்டானதுபோலத்
தோற்றுக்கின்ற கூப ஆகாசம்போல, அநாதியாய் விளங்குகின்ற பிரம
ஸ்வரூபமானது ஆத்ம ஞான சாஸ்திரங்களால் உதித்ததுபோலத்
தோன்றும்; பிரமாணாதீதமான சுத்தசைதன்னிய ஸ்வரூபமான யாம்
எக்காலமும் ஒன்றே என்றிருப்பாய் எ-று.

இ-ம். இப்போது உதித்ததுபோலத் தோற்றிய அனுபவஞ்
சிருட்டிக்கு முன்னும் பின்னும் நடுவுமான எப்போதும் இருந்தி
ரித்திய திருத்தியாக விளங்கிய சச்சிதாநந்தமேயன்றி இப்போது
உதித்தது அன்றென்பதாம். 100

அ-கை. சத்து அசத்து இவைகளின் உண்மையைத் தெரிவித்தல்.

கானனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்ப்ப நகர்க னாலூர்
வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடிசேய் முயலின் கோடு
பினமாந் தறிபு மானிப் பிரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே
ஞானமெய் மகனே யுன்னை நம்மாணை மறந்தி டாதே.

இ-ள். கானற்சலம் போலவும், சுத்திகா ரகிதம்போலவும், கந்
தர்ப்பநகரம் போலவும், சொப்பனநகரம் போலவும், ஆகாய நீலம்
போலவும், ரச்சு சர்ப்பம்போலவும், வந்தியா புத்திரன்போலவும், சச
விஷ்ணும்போலவும், பருத்தகட்டைசோரணப்போலவும், பிரமத்தில்

கற்பிதமாகத் தோற்றுகின்ற இச்சகத்து அனைத்தும் மித்தையேயாம்;
சுத்தசைதன்னியம் ஒன்றே உண்மையாம்; மாணுக்கனே! இங்ஙனம்
விளங்கிய உனது ஸ்வரூப சைதன்னியத்தை நமதாக்கினைப்படிக்கு
மறவாமல் அதுவாய் விளங்குவாய் எ-று.

இ-ம். எப்போதுஞ் சத்தான சுகபோதம் இருக்கின்றதே அன்றி
அசத்தான திரிசியங்கள் இல என்பதாம். 101

தத்துவவிளக்கப்படலம்

முற்றிற்று.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்

அவதாரிகை:—முன்படலத்தில் தத்துவமாகிய ஆறந்த பிரஞ
யை நிஷ்டா பிரஞயால் விளக்கி, இனிச்சொரூப பிரஞயி
னால் முன்கற்பனையாகத்தோற்றிய சிவேஸ்வரசகம் சிற்சுகாகார
மாக விளங்குவதை விளக்குமபொருட்டுச் சந்தேகந்தெளிதலைக்
கூறுகின்றார்.

நரர்குழி பறித்து மெள்ள நாட்டிய நெடிய கம்பம்
உரமுறக் குத்திக் குத்தி யுரப்பிக்கு முபாயம் போலப்
பரமமாஞ் சொரூபந் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி
திரநிலை பெறச்சுந் தேகந் தெளிதலை மொழிகின் றேனே.

இ-ள். மானிடர்கள் பள்ளங் கல்லி மெள்ள எடுத்து நடட்
டீண்ட ஸ்தம்பமானது அசைவின்றி ஸ்திரமாக நிற்கும்பொருட்டுக்
குத்திக் குத்திப் பலப்படுத்துகின்ற யுக்தியைப்போலப் பிரமஸ்வரூபத்
தில் பொருந்திய சித்தவிருத்தியானது ஸ்திரநிலையை அடையும்
பொருட்டுச் சந்தேகந் தெளிதலைச் சொல்லுகின்றேன். எ-று.

இத்திட்டார்த்தம் தூணு கந்நியாயமெனக் கொள்க. தூணு—
கம்பம், கநநம்—புதைத்தல், நியாயம்—திருஷ்டார்த்தம்.

ப-ம். தானல்லாத விஷயங்களை நீக்கித் தானாகிய பிரமத்திற்
கலந்த மனம் அப்பிரமவியாபகமான பூரணவிருத்தியில் சஞ்சரிக்கு
மிடத்தில் சர்வம் பிரமமயம் என்னுஞ் சாக்ஷாத்காரானுபவந் தடை
யின்றி விளங்குவதே விவகரித்தும் விவகரியாத நிலையாதலின்,

அதற்குத் தடையாய் உள்ளவைகளைக் களைதல் வேண்டு மென்பார் “சொருபந் தன்னிற்பற்றிய மனோவிருத்தித் திராநிலபெறச் சந்தேகந் தெளிதல்” என்றார்.

இ-ம். சித்தினிடத்து உதயமாய்ப் பகிர்முகம் இன்றி அச்சித்தில் கரைந்த மனமானது சென்ற இடமெல்லாம் சிதாநந்தமாக ரமிக்கும் பொருட்டுச் சந்தேகந்தெளிதலைக் கூறத்தொடங்கினதாம். 1

அ-கை. குருகுலவாசஞ் செய்யும் தன்மையைக் கூறல்.

நற்கருத் துடையோ னாகி ஞானவா னாகி நின்றோன்
மார்க்கட நியாயம் போல மகாபூத விகாரந் தொட்டு
நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலைபரி யந்தஞ் சொன்ன
சற்கரு வினைவி டாமற் சந்தத மனுச ரித்தான்.

இ-ள். பேராநந்தமான சிந்தையை யுடையவனாய் சைதன்னிய ஸ்வரூபியாகி இருந்த சீடனானவன் மார்க்கட நியாயத்தைப்போலப் பஞ்சபூதகாரியமான தூலதேகமுதல் திரிசுண ரகிதமான விதேக கைவல்யமட்டும் அருளிய ஆசாரியரை விட்டு நீங்காமல் சதாகாலமும் தொடர்ந்து நின்றான் என்று.

மார்க்கடநியாயம்-குரங்கின்குட்டி தன் தாய்க்குரங்கு எங்கே தாவினும், தான் அதனை விடாதுபற்றி நிற்பல். மார்ச்சால நியாயம்-தாய்ப்பூனை தன் குட்டிகள் கிடக்குமிடந்தேடிக் காப்பாற்றுதல்.

இ-ம். வெளிப்படல்.

2

அ-கை. ஆசிரியர் சீடனை அனுபவம் வினாதல்.

சந்ததம் புருடன் றன்னைச் சாயைபோல் விடாம லன்பா
மைந்தனை நோக்கிச் சாக்ஷி மாத்திர மாய்நின் ருயோ

சிந்தையி லைய மெல்லார் தீர்ந்தவோ தெளிவி னுள்ளே
அந்தரங் கலந்த துண்டோ வனுபவ முரைசெய் வாயே.

இ-ள். எப்பொழுதும் ஓர்புருடனைவிட்டு நீங்காத சாயைபோல ஆசாரியரைவிட்டு நீங்காமல் அன்புருவமாய்நிற்கின்ற சீடனை அருட் கண்சாத்திப் பிரத்யேகாதம் ஸ்வரூபமாக நிற்கின்றாயா? மனத்தின் கணுள்ள சமுசயங்க ளனைத்தும் நீங்கினவோ? தெளிவின்கண் சீவேஸ் வர சுகத்பேதம் சேர்ந்ததுமுளதோ? உனதனுபவத்தைச் சொல் வாய் என்று.

இ-ம். பேதமின்றித் தெளிவாகச் சுவானுபவமாய் விளங்குகின்றாயா? என மூலகையாக வினாவினதாம். 3

அ-கை. முன்வினா மூன்றற்கும் விடைகூறல்.

எனவுரைத் தருளு மாசா னிருபதம் வணங்கி யெந்தாய்
சன்னவன் காட்டின் மோகத் தமத்தெழு பேதப் பேய்கள்
உனதரு ஞாதய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றோன்றி
மனவிழி தெரிய ஞான வான்கதிர் பரந்தா லுண்டோ.

இ-ள். என்று கேட்டருளிய தேசிகருடைய உபயபாதங்களைப் பணிந்து, என்னுடைய பிதாவே! வலிமையாகிய சன்னஆரண்யத்தி லிருக்கும் அஞ்ஞானமாகிய இருளில் தோன்றுகின்ற பேதங்களுள் னும் பிசாசங்கள், தேவரீரது கருணை என்னும் உதயகிரியில், பிரமோபதேசம் என்னும் சூரியனுதித்து, அகக்கண்விளங்க மேலான சிற்பிரகாசமானது வியாபித்தால் இருக்குமோ என்று.

ப-ம். சாக்ஷிமாத்திரமாய் விளங்குகின்றது என்பார் “உபதேச வருக்கன்றோன்றி” எனவும், சிந்தையில் ஐயமெல்லார் தீர்த்ததென்பார். “மனவிழிதெரிய” எனவும், அந்தரமானபேதம் உதிக்க

வில்லை என்பார், “ஞானவான்கதிர் பார்தாலுண்டோ” எனவுங் கூறினார்.

இ-ம். தனது அனுபவத்தில் சந்தேக விபரீதம் இன்றென்பதை அறிவித்ததாம். 4

அ-கை. சமாதியில் தடை இன்றாயினும் சகசத்தில் அவையின்றி நிற்பதற்கு வினாவ வேண்டுவது உண்டெனல்.

மந்திர மூர்த்தி தன்னான் மாற்றிய பேய்போனாலும் எந்திர மெழுதிக் கட்டியினிவர வகைசெய் வார்போல் முந்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னாலு மையா பந்திரின் றுரைக்க வின்னம் புகலும்விண் ணப்ப முண்டே.

இ-ள். எனதாசிரியரே! மாந்திரிகனால் நீக்கப்பட்ட பிசாசமானது நீங்கினாலும், எந்திர ஸ்தாபனஞ்செய்து மேல்வாராத வண்ணஞ் செய் பவர்களைப்போல, முன்னமே தேவரீரனுக்கிரகத்தினால் மயக்கம் நீங்கினாலும், அறிவு நிலபெறும்பொருட்டு மேலும் அடியேன் கேட்கும் விண்ணப்பமுளது என்று.

இ-ம். சகசத்துக்குத் தடையாயுள்ள சந்தேகங்களை நீக்கும் பொருட்டு வினாவத் தொடங்கினதாம். 5

அ-கை. சீடன் தனக்கு அனுபவமான பிரமவஸ்து மனோவாக்கு களுக்கு அகோசரமா? கோசரமா என அறியும் நிமித்தமும் அங்ஙனங் கூறும் சுருதி வாக்கியத்தை இரண்டு சங்கையாக வினாவுதல்.

ஆகமப் பிரமா ணத்தா லறியென்றும் வாக்குக் கெட்டா தேகமாம் பிரம மென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றும் சோகமா மனத்திற் கெட்டாச் சுயஞ்சோதி யென்றுஞ் சொன் மோகமா மிரண்டு சங்கை முனைத்தன பறித்தி டீரே. [னீர்

இ-ள். அத்துவிதப் பிரமத்தை வேதமுடிவான மகாவாக்கியப் பிரமாணத்தினால் அறிவாய் எனவும், இவ்வேதவாக்கியத்துக் கெட்ட மாட்டாது எனவும், இச்சயம்பிரகாசத்தை மனத்தினாலறிவாய் எனவும், துன்பமான மனத்திற்கு அறிதற்கரியது எனவும் அருளினீர், மயக்க மாகிய இரண்டு சங்கைகள் உளவாயின. அவைகளைக் களைந்திடீர் என்று.

பிரமவஸ்து மனோவாக்குக்களுக்கு அகோசரமும் கோசரமும் என வேதங் கூறுவதை ஆசிரியர் கூறினதாகக்கொண்டு வினாவினது என்க.

இ-ம். வெளிப்படல். 6

அ-கை. முதற்சங்கையில் பிரமம் சுருதிக்கு அகோசரமாம் என்ற தற்கு உத்தரங் கூறல்.

மற்றைமூப் பிரமா ணத்தால் வஸ்துகிர் னாயங்கு டாதே உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் ருத லாலே குற்றமாவ் குணவி சேடங் கூடாம விருக்கை யாலே இற்றது வாக்குக் கெட்டா தென்பது மறிவாய் நீயே.

இ-ள். பரப்பிரமமானது, பஞ்சேந்திரியங்களுக்கு விஷயமான சத்தம் பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் ஆகிய ஐந்தும், பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதங்களும், உபமான் வுபமேயங்களாகிய இரண்டும், அன்று ஆகலான் பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், உபமானம் என்னும் மூன்றுபிரமாணங்களாலும் பிரமசொரூப நிச்சயஞ்செய்தல் கூடாது. இத்தன்மைத்தான பரப்பிரமம், குற்றமுள்ள குண விசேஷங் களைப் பொருந்தாமல் இருத்தலாலே, சத்தரூபமாகிய வேதத்துக் கெட்டாது என்று நீ அறியக்கடவாய் என்று.

இ-ம். பிரமம் அகோசரம் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் நிமித்தம் ஆக முதலிய நான்கு பிரமாணங்களினாலும் அறியக்கூடாது என அறிவித்ததாம். 7

அ-கை. அச்சங்கையில் பிரமம் சுருதிக்குக் கோசரமாம் என்றதற்கு உத்தரம்.

வாக்கியந் தனக்கெட்டாத வஸ்துவென் றுரைத்த வேதம் வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வஸ்துவைக் காட்டிற் றன்றே வாக்கியங் களிலே மான மாவதே தென்ற யாகில் வாக்கிய பிரண்டு மெய்யே மறைகள்பொய் யாரீ கேளாய்.

இ-ள். வாக்குக்கு எட்டாத பொருளென்று சொன்ன வேதமானது மகாவாக்கிய விசாரத்தால் அப்பிரமப்பொருளைக் காட்டியது; இவ்விரண்டு வாக்கியங்களில் பிரமாணமாவது யாது? என்று கேட்பா யாகில், இவ்விரண்டு வாக்கியமும் உண்மையே; வேதங்கள் அசத்தியம் உரையா, ஆகையால் அதை நீ கேட்பாய் என்று.

அன்றே என்பது அசை.

இ-ம். வெளிப்படை. 8

அ-கை. பிரமம் சுருதி வாக்கியங்களுக்கு அகோசரமும் கோசரமும் ஆமெனக் கூறுதல்.

தன்பதி யல்லாப் பேர்க டமையல்ல னல்ல னென்றாள் அன்பனைக் கேட்ட நேர மவள்வெட்கி மெளன மாணாள் என்பது போல நீக்கி யிதன் றிதன் றெனச்சே டித்த பின்பரப் பிரமந் தன்னைப் பேசாமற் பேசும் வேதம்.

இ-ள். தன் நாயகன் அல்லாதவர்களை இவன் அல்லன் இவன் அல்லன் எனக் கூறின தலைவி, நாயகனைக் காட்டிக் கேட்டபோது

அத்தலைவியர்னவள் வெட்கமுற்றுப் பேசாதிருந்தாள் என்பதுபோல, இது அன்று இது அன்று என்று தள்ளிப் பின்பு சேஷித்துநின்ற பரப்பிரம வஸ்துவை வேதமானது சொல்லாமற் சொல்லும் என்று.

இ-ம். சுருதி சத்தருபத்தால் அறிவிக்காமல் அருத்தருபத்தால் அறிவிக்கும் என்பதாம். 9

அ-கை. இரண்டாளு சங்கையில் பிரமம் மனத்திற் கெட்டும் எட்டாது என்பதற்கு உத்தரங் கூறுவான்தொடங்கி மனோவுற்பத்தியின் காரணங் கூறுகின்றார்.

முந்திய சங்கைதீர மொழிந்ததை யறிந்து கொள்வாய் பிந்திய சங்கை தீரப் பேசமுத் தரநீ கேளாய் இந்தியங் களுக் கிராச னிதயமா மதினென் ணங்கள் புந்தியு மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாடும்.

இ-ள். முதற்சங்கை தீரும்படி சொன்னதைத் தெரிந்துகொள்வாயாக; இரண்டாளுசங்கை தீரும்படி சொல்லும் உத்தரத்தையும் நீ கேட்பாய்; மன முதலிய இந்திரியங்களுக்குத் தலைவன் ஞானமாம்; அதின் நினைவுகள் புத்தி எனவும் மனம் எனவும் புறம்பிலும் உள்ளிலும் சஞ்சரிக்கும் என்று.

இ-ம். ஞானஸ்மரணமே மனமும் புத்தியுமாம் என்பதாம். 10

இதுவுமது

உன்முகம் போற்கண் ணடிக்குள்ளொரு முகங்கண் டாற்போ சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும் [ல் சின்மல விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும் தன்மநன் மகனே மித்தைத் தானன்றே ஞான மென்பார்.

இ-ள். தர்மவடிவாகிய சற்புத்திரா! உன்னுடைய முகம்போல எதிரிட்ட கண்ணாடிக்குள்ளே ஓர் முகங் கண்டதுபோலச் சைதன்

னிய ஸ்வரூபச் சாயையே அறிவைப்போலப் புத்தியில் பிரதிபலிக்கும்; நின்மல விருத்தியானது அச்சாயையின் மார்க்கமாகச் சஞ்சரிக்கும்; இவ்விருத்தியை அன்றோ அறிவென்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள் எ-று.

ப-ம். அந்தக்கரணப் பிரதிபலனம் சிதாபாசனென்பார் “அத் துப்போற் புத்தி தோன்றும்” எனவும், புத்தியில் தங்குஞ் சிற்சாயையே விருத்தியென்பார் “நின்மல விருத்தி” எனவும், அவ்விருத்தி சிதாபாசனுக்கு இடமாக விளங்குமென்பார் “அந்த நிழல்வழியா யுலாவும்” எனவும், லோகார்த்த குந்தம்போலச் சிதாபாசார்த்த விருத்தியே ஞானமென்பார் “இதைத்தானன்றோ ஞானமென்பார்” எனவுந் கூறினார்.

இ-ம். விருத்திஞானமும் சிதாபாசனும் இத்தன்மையவெனக் கூறினதாம். 11

இதுவுமது

உருக்கிய தராரீர் நானா வருவங்க ளானாற் போல
விருத்திகள் கடப டாதி விடயமாய்ப் பரிண மிக்கும்
அருப்பல விடய மெல்லா மாபாசன் றேற்று விக்ஞம்
இருட்டினில் விளக்குங் கண்ணு மில்லாமற் பொருள்காணுதே.

இ-ள். குகையில்லைத்துருக்கிய தராரீரானது பலவடிவமானது போல, அந்தக்கரண விருத்திகளானவை கடபடமுதலிய ஆகாரங்க ளாக வேறுபடும், விடயங்களினத்தையும் அரும்பலமென்னப்பட்ட சிதாபாசன் தெரிவிக்கும்; தீபமும் விழியும் இன்றி இருளிலிருக்கும் வஸ்து தெரியமாட்டாது எ-று.

இ-ம். சிற்சாயையே சகத்தாகத் தோற்றுதலின், “விருத்தியே கடபடாதி விடயமாய்ப் பரிணமிக்கும்” என்றார். 12

இதுவுமது

எரிகின்ற விளக்காற் கண்ணு விருட்பொருள் காணல்
வேண்டும், தெரிகின்ற புரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே
போதும், விரிகின்ற சகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும்
வேண்டும், புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப்
பொருள்காண் போர்க்கே.

இ-ள். பிரகாசிக்கின்ற தீபத்தினாலும் விழியினாலும் இருட்டின் கண் உள்ள வஸ்துவைப் பார்க்கவேண்டும்; தெரியாநின்ற சூரியனைப் பார்க்கச் சென்றால் நேத்திரமொன்றுமே போதும்; அவைபோலப் பரந்த உலகத்தைப்பார்க்க விருத்தியும் பலமும் வேண்டும்; உண்மையான பிரமவஸ்துவைத் தரிசிப்பவர்களுக்கு முன் சொல்லிய விருத்தி யொன்றுமே போதும் எ-று.

ப-ம். விஷயாஞ்ஞானத்தைப் போக்குதற்கு விருத்தி ஞானமும், அதை அறிதற்குப் பலரூபமான சிதாபாசனும் வேண்டுமென்பார், “சகத்தைக்காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும்” ஆத்மாவைத் தரிசித் தற்கு விசாரரூபமான விருத்திஞானம் வேண்டுமென்பார் “விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப்பொருள் காண்போர்க்கு” எனவுந் கூறினார்.

இ-ம். லோகார்த்த குந்தம்போல ஆதாரமான விருத்தி ஞானமும் ஆதேயமான சிதாபாசனுமாகிய இவ்விரண்டி னிலக்கணமும் கூறிய தாம். 13

அ-கை. மனத்தின் உருவங் கூறல்.

விருத்தியும் பலமும் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்கள்
சுருத்தெழும் விருத்தி வேண்டுங் கணக்கினுன் மனத்திற் கெட்
வருத்திய பலமா மிந்த மனத்திற்கெட்டாது கண்டாய் [டும்
அருத்தமிப் படியென் றைய மகன்றுநீ தெளிந்தி டாயே.

இ-ள். விருத்தியும் பலமுஞ் சேர்ந்த விகார ரூபமே மனம் என்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள்; பகுத்தறியும் நினைவில் உண்டாகும் விசார ஞானமானது சித்தை அறிதற்கு ஒருதலையாக வேண்டுதலின், அவ்விருத்தி ரூபமான மனத்திற்குச் சித்து எட்டும்; வருத்துகின்ற விடயத்தை அறியும் பலரூபமான இம்மனத்திற்குச் சித்து எட்டாது, முன் சொல்லிய இரண்டுக்கும் பொருள் இவ்வண்ணமென்றறிந்து சந்தேக நீங்கி நீ தெளியக்கடவாய் எ-று.

சித்து சம்பந்தஞானம் விருத்தியும், சடசம்பந்தஞானம் பலமும் எனக்கொள்க.

ப-ம். சிற்சடரூபமனம் என்பார், “விருத்தியும் பலமுங்கூடும் விகாரமே மனம்” எனவும், சித்தம் சமான விருத்தியினால் சித்தை அறியலாமென்பார், “விருத்திவேண்டுங் கணக்கினான் மனத்திற் கெட்டும்” எனவும், சடாம்சமான மனத்தினால் சித்தை யறியக்கூடாதென்பார், “பலமா மிந்த மனத்திற் கெட்டாது” எனவுங் கூறினார்.

இ-ம். அகமுகமுள்ள மனதிற்கு பிரமம் அறியப்படும் எனவும் பகிர்முகமுள்ள மனதிற்கு அறியப்படாதெனவுந் தெரிவித்ததாம். 14

அ-கை. முற்கூறிய கடாவடைகளால் கோசராகோசரம் இன்றி, சுத்தப் பிரமமான சுவானுபூதியே தானென் றறிந்து அதில் உதிக்கு மனதை அதிற் கரைக்கும் பொருட்டு ஒரு சங்கை விதைல்.

வேறு

வஞ்சகபில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன வழிகளறிந் தே னினியோர் வசனங் கேளிர், சஞ்சலமற் றகண்டபூ ரணமாய்ச் சித்தந் ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம், உஞ்சலை யொந் தலைவதுதன் சுபாவ மாகி யொருகணத்திற் பலவுலகா

யுதிக்கு மிந்த, நெஞ்சகம்வல் துவிலைசயா நிவாத தீப நிலை யடைவ தெப்படியோ நீர்சொல் வீரே.

இ-ள். வஞ்சனை யின்றி யதார்த்தமாக விளங்கிய ஆசாரியரே! தேவரீ ரனுக்கிரகித்த மார்க்கங்களைத் தெரிந்துக்கொண்டேன்; இன்னு மொரு விண்ணப்பங் கேட்கவேண்டும்; மனமானது சலனமின்றி அகண்டபரிபூரண ஸ்வரூபமாய்த் தன்மயமாவதன்றோ நிஷ்டையி லுதிக்கு ஞானம்? ஊசலைப்போலச் சஞ்சலப்படுவது தனதியல்பாய் ஒரு க்ஷணத்தில் நாநாவுலகமாய்த் தோன்றுகின்ற இந்த மனம் பிரமத் தில் சலனமின்றிக் காற்றில்லாத விளக்கைப்போல நிலைபெறுவது எவ்வண்ணம்? தேவரீ ரருள்செய்வீராக எ-று.

15

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. மனத்தின் முக்குணமும் அவைகளால் உண்டாகும் பய னுங் கூறல்.

கருதாமனோ குணமுன்றா முன்றி லொன்று கதித்தெழுந் தான் மற்றிரண்டுங் கரந்து கிற்கும், தருமமிகு சத்துவமே லான போது சன்மார்க்க மானதெய்வ சம்பத் துண்டாம், மருவு பிராசதமாகி லுலக தேக வா தனையாஞ் சாத்திரவா தனையு மாகும், அருமகனே தாமதமே லான போதி லகரசம் பத் துண்டாகு மறிந்து கொள்ளே.

இ-ள். நினைக்கின்ற மனத்திற்குத் திரிகுணமாம்; அம்மூன்று குணங்களில் ஒன்று மிகுந்தெழுமாயின் மற்ற இரண்டு குணங்களும் மறைந்திருக்கும்; சற்கருமத்திற் கேதுவாகிய உயர்ந்த சத்துவகுண மானது மிகுந்தபோது சன்மார்க்கமாகிய தெய்வசம்பத் துண்டாகும்; பொருந்திய ரசோகுண மிகுமாயின் லோகவாதனையும் தேகவாதனை யும் சாஸ்திர வாதனையும் உண்டாகும்; தமோகுண மிகுந்தபோதில் அகரச் செல்வமுண்டாகும்; தெரிந்துகொள்வாயாக எ-று.

16

அ-கை. சித்தம் சமானசத்துவஞ் சேடிக்கின் மனஞ்சித்தில் அசை
வின்றி நிற்கும் எனல்.

மனதுசத் துவசொருப மற்றி ரண்டும் வந்துகலர் தன
வவற்றை மாற்றி னாற்போம், தனதுசன்மார்க் கத்தைவிடா
திருந்த போது தாமதமு மிராசதமுஞ் சமிக்கும் பின்னைக், கன
பரிண மஞ்சலனம் போம்போ னக்காற் களங்கமற்று நின்றவா
காயம் போலும், நினதுளமப் படியாமப் பிரமத் தொன்
றாய் நிருவிகற்ப சமாதியிலே நிற்குந் தானே.

இ-ள். மனமானது சத்துவ வடிவமாம்; மற்ற ரசோ தமோ
குணங்களாகிய இரண்டும் வந்து சேர்ந்தவைகளாம்; அவ்விரண்டு
குணங்களையும் நீக்கிடின நீங்கும்; தனது சன்மார்க்கமான சத்துவ
குணத்தை விடாமலிருந்தபோது தமோகுணமும் ரசோகுணமு நகிக்
கும்; பின்பு கனமான திரிசியமாதலும் அதிற் சலன மடைதலும்
நீங்கும்; அவை நீங்கினால் நிர்மலமாயிருந்த ஆகாயத்தைப்போலும் உன்
மனமானது அவ்வண்ணமாம்; அப்பிரம ஸ்வரூபத்தில் ஏகமாய் நிருவி
கற்ப சமாதியிலே நிலபெற்றிருக்கும் எ-று. 17

இதுவுமது

களங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேறோர் களங்கமற்ற
கண்ணாடி காட்டும் போது, விளங்கியதன் மயமாகி யபேத
மாகி விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மானாற் போல, அளந்தறியப்
படாவிபுவாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தா யானந்த மாம்பிரமத் தைக்
கிய மான, உளந்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே யுலை
வெங்கே யென்று சங்கை யொழித்தி டாயே.

இ-ள். நிர்மலமாகிய கண்ணாடிமுன் மற்றொரு நிர்மலமாகிய கண்
னாடியைக் காண்பிக்கும்போது பிரகாசியாரின்ற தனது ஸ்வரூபமாய்ப்
பேதமிறந்ததாகி வேறுபாடின்றி ஒன்றானதுபோல, அளவிட்டறியக்
கூடாத வியாபகமாகியும் சத்தாகியும் சித்தாகியும் ஆனந்தமாகியும்
விளங்குகின்ற பிரமஸ்வரூபத்தில் கரைந்த மனமானது பிரமமாகத்
தெளிந்தவண்ணம் விளங்கின்றால் திரிஸயமான சகத்து இன்று;
அதைப்பற்றிய சஞ்சலம் இன்று என்று சங்கையை நீக்குவாய் எ-று.

இ-ம். சித்தம் சமானமனஞ் சித்தாகவே விளங்கின் சகமாதலும்
அதிற் சலனம் அடைதலும் அதற்கு இன்றென அறிவித்ததாம். 18

அ-கை. முற்கூறிய உத்தரத்தினால் சித்தம் சமானமனஞ் சித்தே
ஆயிற்று என அறிந்து, மேற் சடாம்சமான மனமும் அதன்
தொழிலும் எவ்விதமாயினவென்பதை அறியும்நிமித்தம் மனஞ்
சித்தில் இறக்கில் சேவன்முத்தர் எங்ஙனஞ் சஞ்சரிப்பாரெனல்.

ஏகமாய் மனமிறந்தாற் சேவன் முத்த நிருக்குமட்டும்
பிராரத்த மெதினா லுண்பார், போகமா னதுபுசித்துத்தொலை
ப்ப தன்றோ புசித்தாலு மனந்தானும் போன தன்றே,
சோகமா மனமிறந்தாற் போக மில்லை தோன்றுமெனின் முத்
தரென்று சொலக்கூ டாதே, மோகமா மிதுதெளியக் குரு
வே நன்று மொழிந்தருள வேண்டு மென்றான் முழுது
மானேன்.

இ-ள். ஆசாரியரே! பிரம்ஸ்வரூபமாகி மனம் நகிக்கின் சேவன்
முத்தர்கள் இருக்குமளவும் பிராரத்த கன்மங்களை யாதினாலுபவிப்
பார்கள்? போகங்களை அனுபவித்து நீக்கவேண்டுமன்றோ? அனுபவித்
தின் மனமிறந்ததன்றோ? துன்பமாகிய மனமிறக்கின் போகானுபவ
மில்லை; மனமுதிக்குமாயின் சேவன் முத்தரென்று உரைத்தல் கூடாதே.

மயக்கமான இச்சங்கை தெளியுமாறு யாவுமான சீடன் தெளிவாகச் சொல்லவேண்டுமென்று கேட்டான் என்று.

இ-ம். வெளிப்படை.

19

அ-கை. அச்சங்கைக்கு உத்தரங் கூறுவான் தொடங்கி மனோநாசம் இருவிதமாகக் கூறுகின்றார்.

மனநாசஞ் சொரூப மென்று மரூப மென்றும் வகுத்துரைப்பா நிருவகையாய் வருமி வற்றில், வினவாத சீவன்முத்தரிடத்தி லொன்றும் விதேகமுத்தரிடத்திலொன்று மேவுமைந்தா, தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சேடித்துத் தாமதமிரா சதநித்தல் சொரூப நாசம், அனகாசத் துவந்தானுமிலிங்க தேக மடங்கும்போ தடங்குவதே யரூப நாசம்.

இ-ள். மாணக்கனே! மனோ நாசமானது உருவநாசமெனவும் அருவநாசமெனவும் வகுத்துச்சொல்வார்கள்; இரண்டுவிதமாகவருகின்றவைகளில் சங்கையறத் தெளிந்த சீவன்முத்தர்களிடத்து உருவநாசமொன்றும், விதேகமுத்தர்களிடத்தில் அருவநாசமொன்றும், உண்டாகும்; தனது சுபாவமான சத்துவகுணமாக மனம்சேஷித்து, தமோரசோகுணங்கள் தாமே நசிக்கும், அப்படி நசித்தலே உருவ நாசமாம்; அச்சத்துவகுணமும் குஞ்சும் சரீர நசிக்கும்போது ஒக்க நசிக்கும், அப்படி நசித்தலே அருவநாசமாம். என்று.

இ-ம். மனம் உருவநாசமாயின் சீவன்முத்தியும், சீவன், அருவநாசமாயின் விதேகமுத்தியும் ஆமெனக் கூறினதாம். 20

அ-கை. உருவம் இன்றி யருவமாய் அறிவுருவமான மனதினால் யாவும் அனுபவிக்கலாம் எனல்.

சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகுந் துகளிருள்போ னுன்மனமென் சொல்லும் போம்போம், வர்த்தமா நத்தில்

வந்த வுணவை யுண்பார் வருவதும்போ வதுகினைந்து மகிழார் வாடார், கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக் கரண விருத்திகளவத்தை காண்பா ராகி, முத்தரா யிருக்கலுமாம் புசிப்புங் கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே.

இ-ள். கனங்கமற்ற சத்துவகுணமே தத்துவமாம்; ரசோதமோ குணங்கள் நீங்கினால் மனம் என்று உரைப்பது நீங்கும்; நிகழ்காலத்தில் கிடைத்த உண்டியைப் புசிப்பார்கள்; எதிர்காலத்து வரும் பொருளையும் கருதி மகிழார்கள்; செல்காலத்தில் போனபொருளை யும் கருதி வாடார்கள்; யான் எனது என்னு மகந்தையை நீக்கி, அகர்த்தராய் அந்தக்கரண விருத்திகளையும் அவஸ்தாத் திரயங்களை யும் பார்ப்பவர்களாகிச் சீவன்முத்தருமாயிருக்கலுமாம்; எல்லாவற்றையு மனுபவிக்கவுங் கூடும்; தடையிலையென்றறிந்து சங்கையை நீக்குவாய் என்று.

இ-ம். சத்துவமான மனதினால் எவற்றைப் புதிக்கினும் அவைகளால் வருஞ் சுகதுக்கம் இவர்க்கிலிலே என்பதாம். 21

அ-கை. மனஞ் சத்துவமாக விவகரிக்கின் சமாதி எங்ஙனங்கூடும் என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

விவகார வேளையெல்லாஞ் சமாதி யென்றால் விகற்பமன்றோ மனமலைந்து விடாதோ விட்டால், அவதான நழுவு மன்றோ வென்று யாகி லதற்றொருதிட் டாந்தங்கே ளாசை கொண்டு, நவமாகப் பரபுருடன் றன்னைக் கூடி நயந்துசுக மனு பவித்த நாரி நெஞ்சந், தவமான மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதுந் தழுவியனு பவித்தசுகந் தனைவி டாதே.

இ-ள். விவகரிக்குங் காலங்களினத்தும் சமாதி என்று சொன்னால் இவ்விவகாரம் திரிசிய வேறுபாட்டைத் தோற்றுவிக்கும் அன்றோ? அங்ஙனம் ஆயின் மனஞ் சஞ்சலத்தை அடையாதோ? அங்ஙனம் சஞ்சலத்தை யடையுமாயின் ஞானநமஸுமன்றோ? என்று கேட்பா யாகில், அத்தாட்டாந்தத்திற்கு யாம் ஒரு திட்டாந்தஞ் சொல்லு வோங் கேட்பாய்: காமமுற்று தூதனமான சோரபுருடனை இன்புற் றுப் புணர்ந்து விடயாநந்தத்தை அனுபவித்த பெண்ணின் மன மானது தவத்துக்குரிய இல்வாழ்க்கைக்குத் தக்க செயல்களைச் செய் யுங்காலத்தும் முன் கூடி யனுபவித்த விடயாநந்தத்தை நீங்காது எ-று.

நெஞ்சஞ் சுகந்தனை விடாதென்பதைச் சுகம் நெஞ்சந்தனை விடாதெனப் பொருள் கொள்க, மனதை விழுங்குவது சுகமாத லின்.

இ-ம். விவகாரங்களைச் சத்துவத்தின் உதயமான சுகபோதம் விழுங்கிக் கோடலின் அவ்விவகாரஞ் சமாதியே ஆம் என்ப தாம். 22

அ-கை. விவகாரங்களில் அகம்பாவம் நீங்குதற்பொருட்டுச் சிற் சுகமான சீவன்முத்தரது சத்துவமான மனதிற்கு அகங் கூடுமோ? என்ற வினாவிற்கு உத்தரமாக விரதத்திரயங்கூறல்.

தேகத்தனலனாகி யகர்த்த னாகிச் சீவனின்றிப் பிரம மாய்த் தெளிந்த முத்தன், போகத்தை யுண்பனென்றாற் கருத்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ, சோகத்தை யறுத்தருளுங் குருவே யிர்த்தந் துகளறுக்க வேண்டுமென்று சொன்ன யாகில், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தி யாகி வகைமுன்றா யவிரிக்கு மகிமை கேளாய்.

இ-ள். அன்பத்தைக் செடுத்து இன்பத்தைக் கொடுக்கின்ற ஆசாரியரே! உடலை நான் என்பதல்லாதவனாய் அகர்த்தாவாய்ச் சீவேஸ்வரத்துவம் இல்லாமல் கூடஸ்த பிரம ஐக்கியமாகித் தெளிந்த சீவன்முத்தனவன் விடயபோகங்களைப் புசிப்பானென்றால் யான் என்பவனுமே பரிபூரணமான அகர்த்தாவுக்கு விடயபோக முளவோ. இக்குற்றத்தை நீக்க வேண்டுமென்று கேட்பாயாகில், மாகர்த்தனும் மாபோகியும் மாத்தியாகியும் ஆகிய மூன்று விதமாக அச்சீவன்முத்தர் கள் இருக்கின்ற பெருமையைக் கேட்பாய் எ-று.

இ-ம். கர்த்தத்துவம் இன்றி அகர்த்தத்துவமான சீவன்முத்த ருக்குப் போகங் கூடுந்தன்மை எங்ஙனம் என்ற வினாவிற்கு உத்தரங் கூறத்தொடங்கினதாம். 23

அ-கை. மாகர்த்தன் இலக்கணங் கூறல்.

செய்கையுஞ்செய் விக்கையுமற் றிருக்குங் கார்த்தச் சிலை மலைமுன் விரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல், செய்கையுஞ் செய் விக்கையுமற் றிருக்கு மென்முன் சடமான வுலகமெல் லாஞ் சேட்டை செய்யும், மெய்கலந்த விந்திரிய விகார ரூப விவகார விருத்திக்கு விருத்தி தானு, மெய்கலந்த சமாதிக் குஞ் சாக்ஷி யேநான் வெயில்போலென் றுறைத்தவனே விபுமா கர்த்தன்.

இ-ள். தொழில் செய்தலும் தொழில் செய்வித்தலும் இல்லா திருக்கின்ற கார்த்தக்கல்லின்முன் இரும்புகள் அசையுமாறுபோலப் பிரேராகப் பிரேரியங்கள் இல்லாதிருக்கின்ற என்முன் சடமாய் உள்ள சுகங்கள் அனைத்தும் அசைந்துகொண்டிருக்கும்; தேகத்திற் சேர்ந்த ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரிய பேதரூபங்களான பிரேராகம் பிரேரிய மான விருத்திகளுக்கும் அவ்விருத்திகள் அடங்கித் தன்மயமான உண்மை கலந்திருக்கும் ஸ்வரூபசமாதிக்கும் சூரிய கிரணத்தைப்

போலச் சர்வசாக்ஷியே நானென்று ஸ்திரமானவனே சர்வவியாபகமாகிய மாகர்த்தனம் எ-று.

இ-ம். அத்துவிதமான எனது சந்திரியில் நடக்குந் தேக முதலிய விவகாரங்களுக்கும் இவைகள் இறந்துமின்ற ஞானசமாதிக்கும் சாக்ஷி நானே என்று அவைகளோடும் கூடாமல் கூடியிருப்பவனே மாகர்த்தன் என்பதாம். 24.

அ-கை. மாபோகி மாத்தியாகிகளின் இலக்கணங் கூறல்.

அறுசுவையின் குணங்கூற்ற மசுத்தஞ் சுத்த மபத்தியம்பத் தியமென்னு ணுய்ந்தி டாமல், பொறுமையுடன் கிட்டி னதைக் காட்டுத் தீப்போற் போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகியாகும், சிறிதுவலி துகடனதன் வியங்க ணன்மை தீமை கள்சே ரினும்படிசுச் செயல்போற் சித்தம், வெறிதிருக்கு மவனேமாத் தியாகி யாவன் வீரதமீம்மூன் றுள்ளவரே வீடுள் ளோரே.

இ-ள். அறுவகை ரசங்களின் குணகுணங்களைச் சுத்தா சுத்தங்கள் பத்தியாபத்தியங்கள் என உணவை ஆராய்ந்து பாராமல் சார்த்தத்தோடும் நேரிட்டதைக் காட்டுத்தீப்போல் போகங்களே அனுபவிப்பவன் மாபோகியாம்; அற்பமும் மகத்துமானவைகளும், தன்னுடையதும் பிறருடையது மான்வைகளும் புண்ணிய பாவங்களும் ஆகிய இவைகள் அடைந்தாலும் படிக்கத்தின் தன்மையைப் போலச் சித்தமானது பற்றின்றி நிற்பவனே மாத்தியாகியாவான்; இம்மூன்று வீரதங்களும் உடையவர்களே முத்தியையுடைய சீவன் முத்தர்கள் எ-று.

இ-ம். உணவின் ரசாரசங்களைப் பாராமல் தனது ரசமாக யாவையும் புசிப்பவனே மாபோகி எனவும், தன்னிடத்தில் தனக்கு அன்

னியமானவைகள் யாது பற்றினுந் தான் பற்றின்றிச் சுயமா விளங்கு கின்றவனே மாத்தியாகி எனவுங் கூறினதாம். 25

அ-கை. சீவன்முத்தன் விவகரித்துக்கொண்டிருக்க அஃதின்றிக் கிருத கிருத கிருத்தியனானது எங்ஙனம்? எங்ஙனம்என வினாதல்.

அறுசேடியாகிரியவருத்தம்

மெய்யுங் கொண்டுபி ராரத் தந் தரு விதிவழி நின்றிடவும் உய்யுங் கன்மிக ளுந் கனு குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும் செய்யுஞ் செய்கைமு டிந்தவ னென்றுரை செப்புவ தெப்படி நையுந் துன்பம் சுற்றிய குருவே நலமா வருள்வீரே. [யோ இ-ள். வருந்தும் பவத்துன்பத்தை நீக்கிய ஆசாரியரே! தேகத் தைத் தாங்கிக்கொண்டு பிரார்த்த கன்மங் கொடுக்கின்ற நியதிமார்க் கத்தில் நிற்கவும், முழுட்சுக்களுக்கு அனுகூலமாகப்பொருந்திய சிவ கத்தில் நிற்கவும், முழுட்சுக்களுக்கு அனுகூலமாகப்பொருந்திய சிவ னைகளைச் செய்துகொண்டிருக்கவும், கிருத கிருத்தியனென்று சொல்லுவது எவ்வண்ணம்? நன்றாகச் சொல்வீர் எ-று. 26.

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரங் கூறல்.

ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகும் வித்தைவசந் துறுநாள், ஈடணை மமதைய கந்தையு ளார்க்கே யிகபர விவ காரம், வீடணு குவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தைப டிப்பவெலாம், பாடன்மி குந்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூ ரணமானால்.

இ-ள். புருஷர்கள் செய்கின்ற கிரியையானது மூன்றுவிதமாம்; அஞ்ஞான வசமாய்ச் செல்கின்ற காலத்தினால் ஈஷணத்திரயமும் மமதையும் அகந்தையும் உள்ளவர்களுக்கே இகலோக பரலோக விவ காரங்களுளவாம்; முழுட்சுக்களுக்குச் சடசித்தைப் பருத்தறியுஞ்

சாஸ்திரங்களினத்தையும் அப்பாசித்தலுளவாம்; பரிபூரணமானவர் களுக்கு மிகுந்த சாஸ்திராப்பியாசத்தினால் பயனுளதோ எ-று.

இ-ம். அஞ்ஞானநிலையில் உலகவிவகாரங்களும் முழுட்சிதிகை யில் சிரவணநிலை விவகாரங்களும் உளவாம்; முத்தித்திசையில் பல வியாப்தியின்றி விர்த்தியாப்தியாக விவகாரங்களைச்செய்தலின் அவை யுஞ் செய்து செய்திலர் என்பதாம். 27

அ-கை. சீவன்முத்தர்க்கு உலக விவகாரங்கள் இலவாயினும் சிரவ ணநிலை விவகாரங்கள் வேண்டாவோ? என வினாதல்.

குரவாசி காமணி யேநீர் கேளீர் கூறின் வழியொக்கும், பாமுட னிகமுமி ழந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்ஞானம், விரவுமு யற்சியின் மீண்டவ ரதையினி வேண்டுவ ரோவேண் டார், சிரவண மனனா நிகள்வேண் டாவோ சித்தமு றைத் திடலே.

இ-ள். தேசிக சிரோத்தினமே! கேட்டருள்வீர்: தேவரீர் அரு ளிச்செய்த முறை சரியே; பரலோக இச்சையோடும் இகலோக இச்சையையும் நீங்கின முழுட்சக்கள் அன்றோ உண்மைஞானத்தை அப்பியாசிப்பார்கள்? கலக்கின்ற முயற்சியில்லின்று நீங்கினவர்கள் அவ் விகலோக பரலோக இச்சையை விரும்புவார்களோ? விரும்பார்கள்; ஆயினும், மனம் நிலைபெறும்பொருட்டுச் சிரவணமனன முதலிய ஐந்தும் வேண்டாவோ? எ-று. 28

இ-ம். வெளிப்படல்.

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரங் கூறல்.

கிளர்மக னேகேள் தத்துவ மறியார் கேட்டல்செ யக்கடனே தளர்வறு சிந்தித் தலின்முயல் வார்சிலர் சந்தே கங்களுளார்

தெளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீர வாத்நையோர்[டோ. வெளியுரு வாயறி வாய்கிறை வாயினர்வேண்டு வதொன்றுண்

இ-ள். விளங்காநின்ற புத்திரனே! கேட்கக்கடவாய்: உண்மை ஞானத்தைத் தெரியாதவர்கள் சிரவணஞ் செய்யவேண்டியது கடமை யாம், கேட்ட வஸ்து நிச்சயத்தில் சந்தேக முள்ளவர்களாகிய சிலர், தளர்வற்றிருக்கும்படி மனனஞ்செய்தலின் முயற்சி செய்வார்கள், ஒன்றை ஒன்றாக அறியும் நீங்காத வாநையை உடையவர்கள் நிரூத்தி யாசனத்தைக் கொண்டு சமாதியி லிருப்பார்கள்; பரமாகாசமாய் அபரோட்ச ஞானமாய்ப் பரிபூரணமானவர்கள் விரும்புவதொன் றுளதோ? எ-று.

இ-ம். கேட்டல் முதலிய மூன்று விவகாரங்களும் அஞ்ஞான முதலிய மூன்றும் உள்ளமட்டும் வேண்டுமேயன்றி மேல்வேண்டப் படுவன அல்ல என்றதாம். 29

அ-கை. விவகாரநீங்கில் சீவன்முத்தர்க்கு எங்ஙனம் அகம்பாவம் உண்டாதல் கூடும்? என வினாதல்.

ஐயா கேளீர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞா னிகள்போலச் [மோ செய்யா நின்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே நெனலா பொய்யாம் விபரீதங்கள் வர்க்குப் போயின தென்றீரே மெய்யாம் பிரம விகாரமி தன்றே வெளியா யுரையீரே.

இ-ள். எனதாகிரியரே! கேட்டருள்வீர்; மெய்யுணர்வுடைய சீவன் முத்தனும் அஞ்ஞானிகளைப்போல இதைச் செய்கிறேன், இதைப் பார்த்தேன், இதைப் புசித்தேன், இங்ஙனம் சென்றேன் என்று சொல்லலாமா? அச்சீவன் முத்தர்களுக்கு அசத்தியமான பேதபாவனை கள் நீங்கினவென் றருளினீரே, தத்துவமான பிரமவிகாரமானது இஃதன்றே. நன்றாகத் தெரியும்படி சொல்வீர் எ-று.

இ-ம். சீவன்முத்தர் அஞ்ஞானிகளைப்போல விவகரிக்கின் அவர் களுக்கு விபரீதம் எங்ஙனம் நீங்கிற்று? என வினாவினதாம். 30

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரங் கூறல்.

ஓய்ந்தக னாவிற் கண்டப முங்கதை யோதுவன் வாதனையால் ஆய்ந்தறி வுற்றவ னப்படி செப்பு வ ருபா சனுமாகான் [வான் மாய்ந்தத னுடல்வே மளவும் விண்ணாவன் மனிதனெனப்படு வீய்த்தசி தாபா சன்போ மளவும் விவகா ரந்தொடரும்.

இ-ள். இந்திரியங்களொழிந்த சொப்பனத்தில் கண்ட பழங் கதையை வாசனையால் சாக்கிரத்தில் ஒருவன் சொல்லுவன்; வேத முடிவான மகா வாக்கியார்த்தத்தை ஆராய்ந்து தன்னை யறிந்த சீவன் முத்தன் அத்தன்மையாகவே பூர்வ அஞ்ஞான வாசனையாய் இதைச் செய்கிறேன் இதைப் பார்த்தேன், இதைப்புகித்தேன்; இங்ஙனஞ் சென்றேன் என்று சொல்லுவான்; அப்படிச் சொல்லுவனாயினும் சிதா பாசனாகான்; தேவனாயினேன் தேவத்தூவ மடைவோமென்று அக்கி னியிற் பிரவேசமாய் மாய்ந்த தன் தேகம் வெந்து நீருருமளவும் மனித னென்று சொல்லப்படுவான்; சித்தருவமாக ரசித்த சிதாபாசன் விதேக முத்தியை அடையுமளவும் விவகாரம் தொடர்ந்துவரும் எ-று.

அரசனா யுள்ளோன், நித்திரா மோகத்தாற் சொப்பனத்தில் பிட்சை யேற்பவனாகத் தன்னைக்கண்டு விழித்தபின், அம்மோகம் நீங்கி அரசனா யிருந்துகொண்டு, முன்னே சொப்பனத்திற் கண்ட வாசனையால் தன்னைப் பிட்சகனாகச் சொல்லினும் உண்மையாகத் தான் பிட்சகனென்பது அவனுக்கு உள்ளே இல்லாமைபோல, ஞானி யும் பூர்வ வாசனையால் சிதாபாசனாகத் தன்னை வியவகாரத்திற் சொல் லினும் அவனுள்ளே அகங்காரக் கிரந்தி யின்மையின் அவன் சிதாபாச னல்லன்.

தான் தேவனாக வேண்டுமென்று அக்கினியிற் புக்கிறந்தோன் உடனே தேவனானும் அவந்தேகம் ரசிக்குமளவும் மறுடனாக அந்நி யரால் எப்படி வியவகரிக்கப்படுவனோ அப்படித் தத்துவஞானத்தால் ஞானியும் உடனே பிரமமானாலும் பிராரத்ததேக ரசிக்குமளவும் அந்நியருடைய திருஷ்டிக்குச் சிதாபாசனாக வியவகரிக்கப்படுவன் அவ்வியவகாரம் விதேக கைவல்யமளவுந் தொடராரிற்ருமென்பது கருத்து.

இ-ம். சொப்பனத்தில் கண்ட கற்பித்ததைச் சாக்கிரத்தில் சொல்வதுபோல அஞ்ஞான திசையில் கற்பிதமாயுள்ள உலக விவ காரத்தை ஞானதிசையில் சொல்வதேயன்றி உண்மை அன்றெனினும் அதை விதேகமுத்தி பரியர்த்தந்தொடரும் என்பதாம். 31

அ-கை. சுகத்விவகார நீங்கச் சமாதியெய்யின் அச்செயலும் ஒரு விவகாரம் ஆதலின் அவன் எங்ஙனம் நிர்விவகாரி யாவன்? எனல்.

ஆன லையா குருவே காண்ப தசத்திய மென்றாலும் நானு விவகா ரந்துய ரலவோ ஞானச் சுந்தருமோ போன லன்றோ நன்றா திட்டை புரிந்திடல் வேண்டாவோ தானு திட்டை புரிந்தாற் செய்கை தவிர்த்தவ னெப்படியோ.

இ-ள். அப்படி வியவகாரம் விதேக கைவல்யமட்டுந் தொடரு மானால், ஐயா ஆசிரியரே! திரிசியம் பொய்யாயினும், அதைப் பற்றிய பல தொழில்கள் துன்பத்தைத் தருபவை எல்லவா? சிதாநந்தத்தைக் கொடுக்குமா? அத்தொழில் நீங்கினால் அல்லவா நன்மையாம்? அவை நீங்கும்பொருட்டுச் சமாதி செய்யவேண்டாவோ? தன்மயமாகுஞ் சமாதியெய்தால் எவ்விதம் தொழில் விட்டவன் எ-று. 32

இ-ம். வெளிப்படல்.

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரங் கூறல்.

தெரிதரு மகனே யாரம் பத்தொடு தீரும் விவகாரம்
உரியசமாதியும் விவகாரங்களு முள்ளத்தொழிலன்றோ [டோ
துரியபரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்செய்வதுமுன்
அரியசமாதிகள் பழகுவ னேலவ னாரு டனுமன்றே.

இ-ள். உண்மையை அறிகின்ற புத்திரா! தனக்குரிய நிஃபை
யும் சகத்தொழில்களும் மனோவிவகாரங்களாதலால், பிராரத்த கர்மத்
துடனே அத்தொழில்களும் சிவனாதிக்களால் தீரும்; துரியமான
பிரமவஸ்துவானவர்கள் மற்றொரு கிரியையைச் செய்வதும் உளதோ?
அருமையான ஞானநிஃபைகளை அப்பியாசிப்பானாகில் அவ்வப்பியாசி
அனுபவியல்லன் எ-று.

சகத்விவகாரஞ் சமாதியினுஞ் சமாதி விவகாரஞ் சாக்ஷாத்காரத்தி
னும் நீங்குமெனக் கொள்க.

இ-ம். சித்து விவகாரமான சமாதியும் அப்பியாசிக்கே யன்றி
ஆருடனுக்கு இன்று என்பதாம். 33

அ-கை. ஆருடர்களிலுஞ் சிலர் சமாதி முதலியவற்றைச்செய்து
என்ன? என வினாதுக்கு உத்தரம்.

உத்தம குருவே யாந் டருமா யொருதொழி லற்றவருள்
சித்தம டங்குதி யான திகள்கிலர் செய்குவ தென்னென்றால்
இத்தல மருவும் பிராரத்த தப்பிறி வெப்படி யப்படியே [னே.
முத்தரும் வெகுவித மாகுவ ரென்பது முன்னே சொன்னே

இ-ள். மேன்மைதங்கிய தேசிகரே! சுவானுபவம் உள்ளவர்களு
மாய், ஒரு கிரியையும் இல்லாதவர்களுக்குள் மனமடங்குகின்ற சமாதி
முதலியவைகளைச் சிலர்செய்வது என்னென்று கேட்பாயாகில், இப்
பூமியிற் பொருந்தும் பிராரத்த கன்மப் பகுப்பு எவ்விதமோ அவ்

விதமேயாம்; சிவன் முத்தரும் நானாவிதமா யிருப்பார்களென்பதை
முந்திய தத்துவவிளக்கப் படலத்தில் (பேத கன்மத்தாலவந்த) என்
னும் 90-வது பாடலில் சொன்னேன் எ-று.

இ-ம். ஆருடன் தொழில் பிராரத்த கன்மமென அறிக என்ப
தாம். 34

இதுவுமது

நல்லவ னேகே ஞலகுப கார ஞானிகள் விவகாரம்
அல்லது வேறொரு பெறுபே றுமிலை யதனாற் பிணியுமிலை
வல்லசி ருட்டிமு தற்பல தொழிலால் வருபுண் ணியபாவம்
எல்லவ ருக்கும னுக்கிர கஞ்செயு மீசன் டைந்திலனே.

இ-ள். நல்ல மாணாக்கனே! கேட்பாய், ஞானவான்கள் செயுந்
தொழில் லோகோபகார நிமித்தமேயன்றி, அதனால் தாங்கள் வேறே
அடையக் கடவதாய பயன் ஒன்றும் இல்லை; அக்கிரியையினால் துன்ப
மும் இல்லை; அஃதெங்ஙனமெனின், வல்லமையான சிருட்டியாதி
நானாவித கிருத்தியங்களினால் வராகின்ற தருமா தருமத்தை யாவருக்
கும் அனுக்கிரகஞ் செய்கின்ற ஈசன் அடைகிலன் எ-று.

இ-ம். ஆருடன் செய்யுந் தொழில் ஈசனைப்போல உலகோபகார
நிமித்தமே அன்றித் தன்னிமித்தம் அன்று என்பதாம். 35

அ-கை. “வஞ்சகம் இல்” என்ற செய்யுள்முதல் இதுகாறுஞ் சித்
தில் உதித்தமனம் சலனமின்றிச் சித்தாக விளங்குகிற தென்
பதை விளக்கி, இனிச் சித்து வியாபகத்தை விளக்கும்பொருட்டு
அம்மனமுள்ள ஞானவான் ஈசனுக்கு ஒப்பாவான் என்ற வினா
வுக்கு உத்தரம் கூறல்.

ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ளங்குருவே
ஈசனு ஞானியு மொப்பென் றீரே யெப்படி யொப்பென்றால்

ஈசனு ஞானியு மமதைய கந்தையிகந்தி னாலொப்பாம்
ஈசனு மாம்பல சீவரு மாமுலகெல்லா மிவனுமே.

இ-ள். நிஷ்களமாய் மும்மூர்த்தியுமாய் மானிட வடிவுமாய் எழுந்
தருளிய ஆசிரியரே! மாயாபகிதரான மும்மூர்த்திகளும் ஞானவானும்
சமானம் என்றீரே, எவ்விதம் சமானம் ஆவர்? என்று கேட்பாயாகில்,
ஈஸ்வரனும் ஞானவானும் மமதையும் அகந்தையும் நீங்கி நின்றவால்
சமானமாவர்; இந்த ஞானி மும்மூர்த்தியுமாவன், அநந்த சீவர்களுக்கு
சகங்களினைத்துமாவான் என்று.

இ-ம். அறிஞன் ஈசனுக்கு ஒப்பாவன் என்பதற்கு ஏதுகூறி
மற்றுஞ் சீவேஸ்வர சகத்தாகவும் விளங்குவான் எனக் கூறினதாம். 36

அ-கை. அறிஞன் எங்கனஞ் சீவர்களாக விளங்குவான்? என
வினாதல்.

எல்லாச் சீவரு மிவனு மென்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைந்
தெல்லாச் சீவரு முத்திபெ ருமலி ருப்பா னேனையா
எல்லாச் சீவரும் வெவ்வே ருனா லிவனெல் லாமலனே [ரே.
எல்லாப் பொருளு முரைத்தருள் குருவே யிதைநீர் மொழியீ

இ-ள். ஆசிரியரே! சகலசீவர்களும் இந்த ஞானியாவன் என்று
சொன்னீர்; இந்த ஞானி வீடடையச் சகல சீவர்களும் வீடடையாமல்
இருப்பதென்னே? சகல சீவர்களும் தனித்தனியா யிருப்பாராயின்
இந்த ஞானி அனைத்தும் ஆகானே? சர்வார்த்தங்களுடைய அருளுகின்ற
தேசிகரே! இச்சங்கைக்கு உத்தரந்தேவரீர் அருள்செய்வீராக என்று.

முத்தி அடைய என்பது அடைந்தெனத் திரிந்து நின்றது.

இ-ம். ஞானவானாகிய ஒருவன் பெற்றபேறு ஏனைய உயிர்கள்
பெறுமையால், இவனே எல்லாமாவன் என்பது எங்கனங்கூடும்? என
வினவினதாம். 37

அ-கை. மேல் வினாவிற்கு உத்தரங் கூறல்.

அகமெனு மான்மா பூரண மேகம நேகவி தஞ்சீவன்
அகமெனு மந்தக் கரணவு பாதிக ளளவிலே யாதலினால்
சகமுழு துங்குளிர் சந்திர நேகஞ் சலசந் திரப்பலவாம்
சகமதி லேரிகு ளங்குறு குழிசால் சட்டிகு டம்பலவால்.

இ-ள். நான் என்னும் ஆத்மாவானது பரிபூரணமான ஒன்றும்,
நான் என்கிற மனோவுபாதிகள் மட்டில்லை, ஆதலால், சிதாபாசன்
நானுவிதங்களாம்; உலகமனைத்தும் குளிர்ச்சி செய்கின்ற மதி ஒன்று;
உலகத்தின்கண் ஏரிகளும் தடாகங்களும் சிறிய பள்ளங்களும் சால்
களும் சட்டிகளும் குடங்களும் பல ஆதலால், சலப்பிரதிபிம்பமான
சந்திரர்களும் அநந்தமாம் என்று. 38

இதுவுமதி

சட்டிகு டங்குரி னென்றுந் சித்திட வதனுட் சலசந்திரன்
ஒட்டுமு தற்சந் திரனெடு கூடுமொ ழிந்தவை கூடாவே
கட்டுமு பாதிக் சித்திடு சீவன் காரண வான்மாவில்
கட்டு மைக்கியமு பாதிகெ டாதவர் கேவல மாகாரே.

இ-ள். சட்டி கடம் முதலியவைகளில் ஒன்றுகெட; அதற்குள்
தோன்றிய பிரதிபிம்ப சந்திரன்தான் பொருந்துதற்குரிய முதற்
காரண சந்திரனெடுஞ் சேரும்; ஏனைய பிரதிபிம்ப சந்திரர்கள் அங்ங
னம் ஏகமாகக் கூடாவாம்; அதுபோலப் பந்தித்திருக்கும் அறியாமை
இறந்த சீவன் தனக்கு ஆகாரமான ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஐக்கியமாம்;
அவித்தை நீங்காத சீவர்கள் கைவல்லியத்தை அடையமாட்டார்கள்
என்று.

இ-ம். ஒரு கடசலம் நெக்கில் அதில் பிரதிபிம்பித்த சந்திரன்
பிம்பசந்திரனானன்றி, ஏனைய பிரதிபிம்ப சந்திரர்கள் ஆகார்;

அதுபோல ஓரவித்தை நசிக்கில் அதிற்றேன்றிய சீவன் சிவமாவனே
அன்றி ஏனைய சீவர்கள் ஆகார் என்பதாம். 39

அ-கை. முன்பு அறிஞன் ஈசனுக்கொப்பென்றீர்; அங்ஙனமாயின்
அவர் மகிமை இவனுக்கேன் இன்று? என வினாது.

இவனயன் மால்சிவ னாகிய வீசரொ டெப்படி யொப்பாகும்
சிவன்முதன் மூவரு மகிலசி ருட்டி. திதிநா சங்கன்செய்வார்
அவர்பிறர், மதிகளு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார்
தவமிகு குருவே யிவனுக் கவைபோற் சற்றுங் காணேனே.

இ-ள். தவத்தின் மிகுந்த ஆசிரியரே! இந்த ஞானி பிரம
விஷ்ணு ருத்திராகிய மும்மூர்த்திகளுடன் எவ்விதஞ் சமானமாவன்?
உருத்திரன் முதலிய மும்மூர்த்திகளும் சகத்தை உண்டாக்குதலும்
இரட்சித்தலும் அழித்தலும் செய்வார்கள், அவ்வீஸ்வரர் பிறரறிவை
யும் திரிகாலங்களையும் தெரிவார்; வியாபகமாவார்கள்; இந்த ஞானிக்கு
அவற்றைப்போல எவ்வளவும் பார்த்திலேன் என்று.

இ-ம். வெளிப்படை.

40

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரம்.

தடத்து நீர்விலாத் திரியெரி யுபயமுந் தழுவுமுந் தனைக்
காக்கும், குடத்துநீர் விளக்கினி லொளியி ரண்டுமோர் குடும்ப
மாத் திரங்காக்கும், அடுத்த மைந்தனே ஞானியு மீசனு மறி
வினாற் பிறிவில்லை, கெடுத்த மாயையின் குணங்களான்
மேலென்றுங் கிழென்றும் பிரிவாமால்.

இ-ள். சத்துக்களை யடைந்த புத்திரா! தடாகத்துச் சலமும்
பகல் வர்த்தியுமாகிய இரண்டும் பொருந்திய ஒருரைக் காக்கும்; கடத்

அச் சலமும் தீப்பிரகாசமுமாகிய உபயமும் ஒரு குடும்பத்தைமாத்தி
ரம் காக்கும் ஞானவானும் ஈஸ்வரனும் ஞானத்தினால் வேறுபாடினர்;
ஒன்றுபடாமற் கெடுத்த மாயையின் தன்மைகளால் உயர்வென்றும்
தாழ்வென்றும் வேறாகும் என்று.

இ-ம். எரிநீர் ஊரையும் கடநீர் இல்லத்தையும் காக்குமிடத்தில்
சிறிது பெரிதென்னும் தொழிற்பேதமே யன்றிக் காக்குந்தன்மை
ஒன்றாவதுபோல, ஈசனுக்கும் ஞானிக்கும் மாயை அவித்தைகளால்
தாரதம்மிய மிருக்கினும் அறிவின் தன்மையில் பேதமின்று என்ப
தாம். 41

இதுவுமது

நரரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே நாரணன் முதலான்
சுரர்கண் மாயைவல் லவரணி மாதிக டொக்கமா தவமிக்கோர்
தரணி மாவிடர்க் கவைகளில் லாண்மயாற் ருழ்வுள ரானாலும்
பிரம பாவனை யாலிவ ரவரெனும் பேதமொன் றிலைபாராய்.

இ-ள். மானிடரில் அரசனும் சித்துப்புருடனும் எங்ஙனம். அதி
காரத்தானும் மகிமையானும் மேலிட்டார்களோ, அவர்போலவே திரு
மால் முதலிய தேவர்களும், மாயையில் வல்லமை உடையவர்களாத
லால், அணிமா முதலிய அட்டசித்திகள் நிறைந்த மகா தவத்தின்
மிகுந்தவர்களாவர்; பூமியிலுள்ள மனிதர்களுக்கு அவைகள் இல்லாமை
யால் தாழ்வை உடையவர்களானாலும், பிரம சிருஷ்டியினால் இவர்கள்
மானிடரெனவும் அவர்கள் தேவர்களெனவும் வேறுபாடொன்றிலர்
எனக் காண்பாய் என்று.

அட்டமாசித்திகளாவன:—அணிமா, மகிமா, இலகிமா, கரிமா,
பிராந்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்பவைகளாம்.
அவற்றுள்.

அணிமா—மிகவுஞ் சிறிய வுயிர்கள்தோறும் தான் மிகவு நுண்ணிய அணுவளவாய்ச் சென்றிருக்கும் அநுநுண்மை.

மகிமா—பிருதிவி முதல் சிவமீருன முப்பத்தாறு தத்துவமும் உள்னும் புறமும் வியாபித்து நீங்காதிருக்கும் பெருந்தகைமை.

இலகிமா—மேருமலைபோலக் கனமாகவிருப்பினும் பரமானுக்கன்போல் எடுத்தற்கெளிதாய் இருப்பது.

கரிமா—பரமானுப்போன்ற வடிவுடையதாயினும், மேருமலைபோல எடுத்தற்கரியதாய் இருப்பது.

பிராத்தி—பாதாளத்திலிருந்து பிரமலோகம் போய்ச் சஞ்சரித்து மீண்டும் பாதாளத்துக்கு வரத்தக்கது.

பிராகாமியம்—பரகாயப் பிரவேசஞ் செய்தலும், விண்ணுலகத்திற் சஞ்சரித்தலும், விரும்பிய போக மனைத்தையும் நினைத்தபடிக்கெல்லாம் இருக்குமிடத்திலேயே வருவித்து அனுபவித்தலு முதலிய வல்லது.

ஈசத்துவம்—சிருட்டியாதி முத்தொழில்களை நடாத்தவும், சூரியன் முதலாய கிரகங்களைத் தன்னேவற்படி நடக்கச்செய்யவும் வல்லது.

வசித்துவம்—அரசர், பகலி, மிருகம், பூதம், மனிதர், இந்திரன் முதலிய அஷ்டதிக்குப்பாலகர் இவர்களெல்லாரையும் தன்வசமாக்கிக் கொள்ள வல்லது.

இ-ம். மானிடரில் சித்தருக்குள்ள மகிமைகள் மற்றவர்களுக்கு இன்றாயினும் அம்மானிடத் தன்மையில் ஒப்பாவதுபோலச் சித்தருவமான திரிமூர்த்திகளும் சீவன்மூர்த்தர்களும் தேவத்தன்மை மானிடத் தன்மைகளால் வேற்றுமையுள்ளோராயினும் சித்துத்தன்மையில் ஒப்பாவார் என்பதாம். 42

அ-கை. அணிமாதிகள் ஈசனதாயின் அறிஞனுக்கு எங்ஙனம் உண்டாயிற்று? எனில், அவரை நோக்கி உபாசனை செய்ததினால் ஆம் எனக் கூறல்.

முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிகளுக் கணிமாதி, சித்தி பூமியிற் கண்டிருக்கவுமந்தச் செல்வமீ சனதென்றிர், புத்தி யொத்திட வரைத்தருளென்றிடிற் புகழும் சீனவேண்டிப், பத்தி செய்திடுந் தவத்தினால் யோகத்தாற் பலித்ததென்றறிவாயே.

இ-ன். வீடருளிச்செய்த ஞானதேசிகரே! வியாசர் முதலாய பல இருடிகளுக்கு அணிமா முதலிய அஷ்டமா சித்திகள் உண்டாயிருப்பதை இவ்வுலகத்திற் பார்த்திருக்கவும், அச்செல்வமானது ஈஸ்வரனதென்று சொன்னீர்; அச்செல்வம் அவர்களுக் கொல்லுற்றனவாயின வென்பதை என் புத்தி ஒத்திருக்கும்படிச் சொல்லவேண்டும் என்றும் கேட்பாயாகில், துதியாரின்ற ஈஸ்வரனை நாடி மனமொழி மெய்களாற் செய்யாநிற்கும் வழிபாட்டினாலும், சாந்திராய னைதி தவங்களாலும், அஷ்டாங்கயோகத்தினாலும் கிடைத்ததென்றறிந்துகொள்வாய் எ-று.

சாந்திராயணம்—சந்திரன் கலை தேயத்தேய உணவில் ஒவ்வொரு கவளமாய்க் குறைத்துண்டு, அது வளர வளர ஒவ்வொன்றாய் உயர்த்தி புண்பதாகிய தொருவிரதம்: சந்திர + அயநம் எனப் பிரியும்; அயநம்-ஒட்டம், சந்திரனுடைய கதியைப்பற்றியதெனப் பொருள் படும்.

அஷ்டாங்கயோகமாவது:—இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, ஸதம்பனம், சமாதி என்பனவாம். 43

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. முன்புள்ள ஞானிகளைப்போல இவர்களுக்கு அணிமாதி கள் ஏன் இல்லை? என வினாது.

சிலசொ ரூபமாந் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் திகளிரண் டும், தவமு ளோரடை குவரெனி லவர்கள்போற் சகலரு மடைவாரோ, அவர்கள் பூருவ சித்தியு ஞானமுமடைந்ததுங் கண்டோமே, இவர்கண் ஞானிக ளென்றாற் சித்திக ளிவர்க் கிலா வகையேதோ.

இ-ள். சிவாகாமாசிய குருமூர்த்தியே! அணிமாதி சித்தியும் மோக்ஷமும் ஆகிய இரண்டினையும் தவத்தை உடையவர்கள் அடை வார்கள் என்றால், வியாசர் முதலான தவத்தரைப்போல இக்காலத் துள்ள ஞானிக ளினவரு மடைவார்களா? அத்தவமுடையவர்கள் முன்புள்ள அணிமாதி சித்தியும் முத்தியும் பெற்றது ஆகம்பிர மாணத்தால் பார்த்தோம்; இவர்களை ஞானவான்களென்று சொன்னால் அணிமாதி சித்திகள் இவர்களுக்கில்லாத விதம் யாது? எ-று. 44

அ-கை. மேல் வினாவிற்கு உத்தரம்.

காமியத்தவங் காமிய மொன்றையுங் கருதிடாத் தவ மென்றும், பூமி யிற்றவ மிருவகைச் சித்தியும் போதமுந் தரு மைந்தா, ஆமி வற்றிலொன் றியற்றினா ரொன்றையே யடை குவரிதுதிர்வை, யாமு ரைத்தவங் விரண்டையு மியற்றினா ரன்றுள பெரியோரே.

இ-ள். மாணக்கனே! இச்சிக்கப்படும் பொருளை யடையக் கரு துவதான காமியத்தவம் எனவும், அப்படி இச்சிக்கப்படும் பொரு ளொன்றையும் அடையக் கருதாததான நிஷ்காமியத்தவம் எனவும், உலகத்தில் தவம் இரண்டுவிதமாம்; அவற்றுள் காமியத்தவஞ்சித்தி யையும் நிஷ்காமியத்தவம் முத்தியையுங் கொடுக்கும்; ஆகிய இவ்

விரண்டில் ஒன்றை யப்பியாசஞ் செய்தவர்கள் அவ்வொன்றினையே அடைவார்கள்; இது நிச்சயமாம்; பூர்வத்திலுள்ள வியாசர் முதலான மகான்கள் நாம் சொன்ன அக்காமியத்தவம் நிஷ்காமியத்தவம் இரண் டிலு முயற்சி செய்தார்கள் எ-று.

இ-ம். முன்புள்ள ஞானவான்களில் சிலர் இரண்டு தவத்தையும் அனுசரித்ததனால், சித்தி முத்திகள் இரண்டினையும் பெற்றார்கள் என்பதாம். 45

இதுவுமது

அனக மைந்தனே முத்தினா னத்தையே யடைந்தனரல் லாமல்,செனகன் மாவலி பகீரதன்முதலினோர் சித்திகள் படித் தாரா, இனிய சித்தியை விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டையு முயன்றார்கள், முனிவர் சித்திகள் விரோதமாத் திரந்தரு முத்தியைத் தாராவே.

இ-ள். களங்கமற்ற மகனே! சனகராசன், மகாபலிச்சக்கரவர்த்தி, பகீரதராசன் முதலானவர்கள் ஞானத்தை அப்பியசித்து மோட்சத் தைப் பெற்றார்களே அன்றி, அணிமாதி சித்தியை அப்பியாசஞ் செய் தார்களா? சில முனிவர்கள் இனிமையான அணிமாதி சித்தியை மாத் ரம் விரும்பினார்கள்; சில முனிவர்கள் சித்திமுத்திகள் இரண்டினையும் அப்பியாசித்தார்கள்; முனிவர் அப்பியசித்த அணிமாதி சித்திகளா னவை காலம்போக்கும் வினாயாடில மாத்நிரங்கொடுக்கும், மோட்சத் தைக் கொடுக்கமாட்டா எ-று.

இ-ம். யோகத்தினால் அணிமாகளைப் பெற்றும் அவைகளால் பயன்படாமல் பின்னர் ஞானப்பேற்றினால் முத்தியைப் பெற்றார்கள்; ஆதலால், அச்சித்திகளை ஞானிகள் விரும்பவில்லை என்பதாம். 46

அ-கை. சித்திகளில் பயன் இன்று என்பது தெரிந்தும் சிலஞானிகள் ஏன் அதை விரும்புகிறார்கள்? என வினாவுக்கு உத்தரம்.

யோக ஞானமே முத்தியைத்தரு மெனி னெழிந்தசித்திகள் வேண்டி, மோக மாயுடல் வருந்தினர் சிலசிலமுத்தர்களே னென்றால், போக மாய்வரும் பிரார்த்தகன்மங்கள் புசித்தன்றோ நசித்தேகும், ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிரார்த்த மாகு மென் றறிவாயே.

இ-ள். ஐக்கியமான அத்துவிதஞானமே மோட்சத்தைக் கொடுக்குமாயின், அதுநீங்கிய அணிமாத் சித்திகளேவிரும்பிச் சில சீவன்முத்தர்கள் தேக வருத்தமுற்றார்கள், அவ்வாறுவருந்தியது யாதினாலென்னில், அனுபோகமாய் வருகின்ற பிரார்த்தகன்மங்களானவை புசித்தல்லவாகெட்டுப்போம். ஆதலால், அவர்கள்பெற்ற அணிமாத் சித்திகள் இச்சா பிரார்த்த மாகுமென்று அறிந்துகொள்வாயாக எ-று.

இ-ம். சித்தியை விரும்புவது பிரார்த்தகன்மம் என்பதாம். 47

அ-கை. ஐயந் தெளிவித்த ஆசிரியரை அன்பின் வியந்துதுகித்தல்.

இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லாகத்தா லென்மன மசையாமல், பிலக்க வேண்டுமென் றருள்குரு வேயகப் பிரார்த்தி போய்த் தெளிவானேன், துலக்க மானகண் ணடியை யடிக் கடி துலக்கினாற் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யழுதங்க டெளிட்டாவே.

இ-ள். அளவிறந்த வேதங்களினாலும் யுத்தியினாலும் என் மனமானது சலனமின்றி ஸ்திரமாயிருக்கவேண்டும் என்று எனது சங்கைகள் தீரும்படி உத்தரம் அருளிய தேசிகரே! எனது மனதின் கண்ணுள்ள மயக்க நீங்கித் தெளியையடைந்தேன்; விளக்கமானகண் ணடியை மேலுமேலும் விளக்கினால் குற்றமல்லவே; எனது பவத்

துன்பத்தை நீக்கிய சுவாமிகளே! அடியேனுக்கருளிய உபதேசமுதங்கள் புசிக்கப் புசிக்கத் தெவிட்டாவாம் எ-று.

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. கிரம கிருஷ்டியான சீவேஸ்வர சுகத்விவகாரங்கள் அறிஞனது பிரார்த்தம் என்று அறிந்த சீடன் அதற்கு வித்தாக உகபற் கிருட்டியினால் அமைந்து கிடக்கின்ற சஞ்சிதத்தைக் கெடுக்கும்பொருட்டு அஃது நசிக்கும் என்ற இரண்டுவகையில் யாது உண்மை? என வினாவுதல்.

கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ சுருணையா லெனையாளும், ஐய னேகுரு வேயெவ ராகிலு மனுபவித் தாலன்றிச், செய்த கன்மங்கள் விடாதென்ற வசனமுஞ் சென்ம சஞ் சிதம்வேகத், துய்ய ஞானத்தீ சுடுமென்ற வசனமுந் துணிவதெப் படிநானே.

இ-ள். கிருபையினால் அடியேனை யாளாநின்ற என்னை யாளும் ஆசிரியரே! எனது குருசுவாமியே! அசத்தியங்களை நூல்களுரைக்குமோ? யாவராகிலும் தாங்கள் செய்த கர்மபலன்கள் அனுபவித்தொழித்தாலல்லது நீங்காதென்ற வாக்கியமும், அநந்த சனனங்கட்குக் காரணமான சஞ்சித கருமங்கள் வெந்து நீராகும்படி பரிசுத்தமான ஞானக்கினியானது எரிக்குமென்ற வாக்கியமும் ஆகிய இவ்விரண்டில், இது வாஸ்தவம் இது அன்று அடியேன் தெளிவது எவ்விதம் எ-று.

இ-ம். சஞ்சிதகன்மம் அனுபவித்தால்தீரும், ஞானத்தால்தீரும் என்ற வசனங்களில் யாது உறுதி? என வினாவினதாம். 49

அ-கை. மேல் வினாவிற்கு உத்தரம்.

சீவபேதங்க ளளவிலே மைந்தனே செய்கையு மளவிலிலே ஆவ வாமவ ரவரதி காரங்க ளறிந்துபக் குவநோக்கிப், பூவ

லர்ந்துபின் பலங்கள்காட் றுவனபோற் பூருவஞ் சித்தார்த்தம்,
காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டமு வகை
யாலே.

இ-ள். மாணக்கனே! சீவர்களுடைய வேறுபாடுகள் மட்டில்லை; அவர்கள் செயலு மட்டில்லை; அவரவர்களுக்கு ஆவன ஆம்; ஆதலால், அவர்கள் அது அதிகாரத்தொரிந்து பருவம் பார்த்து, மலரானது விகசித் துப் பின்பு பலனைக்கொடுப்பதுபோல, நம்மைக் காக்கின்ற சுருதிகள், கர்மகாண்டம் பத்திகாண்டம் ஞானகாண்டம் என்னு மூன்று பகுப்பி னால், பூருவ பட்சவாக்கியமும் சித்தார்த்த வாக்கியமும் ஆகிய இரண்டு வகையுஞ் சொல்லும் எ-று.

இ-ம். சீடனது பக்குவத்திற்கு ஏற்கப் பூருவபட்சம் சித்தார்த்தம் என இரண்டாக வேதங் கூறும் என்பதாம். 50

இதுவுமது

ஆன பாவிக ளடைவன நரகங்க ளவசிய மாணலும்
தான மந்திர விரதமோமங்களாற் றவிருமென் பதுபொய்யோ
ஈன மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினை யெத்தனை யானாலும் [டே.
ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்

இ-ள். கொடிதான பாவிகள் நரகங்களை அடைவது உண்மை யானாலும், தானங்களினாலும் மந்திரங்களினாலும் விரதங்களினாலும் யாகங்களினாலும் ஒழியும் என்பது அசத்தியமா? இழிவாகிய அனந்த சநந்தைக் கொடுக்கும் சஞ்சிதகன்மம் எவ்வளவு சேர்ந்திருக்கினும், ஞானாக்கினியானது எரிக்குமென்ற வேதவாக்கியத்தை நம்புவானால் மூத்தி யுண்டாகும் எ-று.

இ-ம். அனுபவித்துத் தீருமென்ற பட்சத்தை நீக்கி, அறிவினாற் கெடுமென்ற சித்தார்த்தத்தைக்கொண்டு அறிவை வளர்க்கில் அதனாற் சஞ்சிதங் கெடும் என்பதாம். 51

அ-கை. சஞ்சிதத்தைக் கெடுக்கும் ஞானமிருக்கக் கன்மத்தை விரும்புவது ஏன்? என வினாது.

என்மனந் திருக் கோயிலாத் தினங்குடி யிருந்தருள் குரு மூர்த்தி, சென்ம சஞ்சித வினையைவே ரறுத்திடுந் தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம், தன்ம யந்தருமகமையை விபுதரர் சகத்துளோ ரறியாமல், கன்ம மாங்குழி யினில்விழுந் தழிகின்ற காரண முரையீரே.

இ-ள். அடியேன் இதயம்பரமே சிறந்த கோயிலாக எப்போதும் குடிகொண்டிராநின்ற தேசிகமூர்த்தியே! சுவாமிகள் போதிக்கும் உண்மை ஞானமானது சநந்திற்குக் காரணமான சஞ்சித கர்மங் களின் மூலமாகிய அவித்தையை அறியாநிற்கும்; சமஸ்த்தமும் தனது ஸ்வரூபமாகும்படி செய்யும் பெருமையை வானவரும் உலகத்தாரும் தெரியாமல் கிரியாமார்க்கமென்கிற படுகுழியில் வீழ்ந்து கெடுகின்ற காரணத்தைச் சொல்வீர் எ-று.

52

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. மேல் வினாவிற்கு உத்தரம்.

அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனை யகமுகத் தவர் சேர்வார், வழிந டப்பவர் பராமுக மாகனான் மலர்த்தகண் ணிருந்தாலும், குழியில் வீழ்வார்கா ணப்படி வெளிமுகங் கொண்டுகா மிகளானோர், பழிந ரும்பிற விக்கட லுழலுவார் பாகதி யடையாரே.

இ-ள். புத்திரா! கெடாத பிரமபதத்தை அந்தர்முகமுடையவர் கள் அடைவார்கள்; மார்க்கத்தில் செல்கின்றவர்கள் பராமுகமானால் விக்கிதமான நேத்திரங்களிருக்கினும் பள்ளத்தில் விழுவார்கள், அவ் வண்ணம் பகிர்முகமே தமக்குப் பயனாகக்கொண்டு விடப்பயிற்சியை

யுடையவர்களா யுழலுவ தாமிகள் பழியைக் கொடுக்கின்ற பிறவிக்கட
லுள் சுழலுவார்கள்; முத்தியைப் பெறமாட்டார்கள் என்று.

இ-ம். அகமுகமின்றிப் பகிர்முகமாகச் செல்லுதலே கன்மங்
களில் செல்லுதற்கேது என்பதாம். 53

அ-கை. சிவச்செயல் இவை சிவச்செயல் இவை எனத் தெளியும்
நிமித்தம், சிவன் பகிர்முகமாதல் ஈசன் செயலிக்குஞ் செயலே
யன்றிச் சிவர்கள் என்செய்வார்கள்? என்ற வினாவிற்கு உத்
தரம்.

சிறந்த நன்மையுந் தீமையு மீசனார் செயலிக்குஞ் செய
லன்றோ, பிறந்த சிவர்க ளென்செய்வா ரவர்கள்மேற் பிழை
சொலும் வகையேதோ, துறந்த தேசிக மூர்த்தியே யென்
றியுந் சுருதிநூற் பொருண்மார்க்கம், மறந்த மூடர்கள் வச
னிற்கும் பிராந்திகாண் மைந்தனே யதுகளாய்.

இ-ள். சகல பற்றுக்களையும் நீத்த குருவே! சிறப்பான நன்மை
யுந் தீமையும் ஈசனார் செயலிக்குஞ் செய்கை அல்லவா? சித்த சிவர்க
ள் என்ன செய்வார்கள்? அச்சிவர்கள்மேல் குற்றம் கூற்றுகக் கார
ணம் என்ன? என்று கேட்பாயாகில், வேதசாஸ்திரார்த்த வழியை
மறந்த அஞ்ஞானிகள் சொல்லுகின்ற மயக்கம்; புத்திரானே! அதைக்
கேட்பாய் என்று. 54

இதுவுமது

திகழ்ந்த வீசனார் சிருட்டியுஞ் சிவனார் சிருட்டியும் வெவ்
வேறே, சகந்த னிற்பொது வீசனார் சிருட்டிகள் சராசரப்
பொருளெல்லாம், அகந்தை யாமபி மானங்கள் கோபங்க
ளாகைக ளிவையெல்லாம், திகழ்ந்தசிவனார் சிருட்டிக ளாகுங்கா
னிமலனார் செயலன்றே.

இ-ள். சுத்தப்பிரமமாக விளங்குகின்ற ஈஸ்வர சிருட்டியும் சிவ
சிருட்டியும் வேறு வேறும்; உலகத்தில் யாவர்க்கும் பொதுவான
நாவரசங்கமங்களினத்தும் ஈஸ்வர சிருட்டிகளாம்; நான் என்னும்
அகந்தையாகிய அபிமானங்களும் துவேஷங்களும் ஆசைகளும் ஆகிய
இவைகள் அனைத்தும் விளங்கிய சிவ சிருட்டிகளாம்; நின்மலமான
ஈஸ்வர சிருட்டிகள் அல்ல என்று.

இ-ம். ஈஸ்வர சிருட்டி சிவசிருட்டிகள் இவையெனப் பகுத்துக்
கூறினதாம். 55

இதுவுமது

மூல ராம்பரன் சிருட்டிக ஞாயிர்க்கெலா முத்திரா தன
மாகும், சிவனாது சிருட்டிக டங்களைச் செலிப்பிக்கும் பிணி
யாகும், தாவ ராதிக ண்சித்திடி லொருவர்க்குஞ் சநநங்க
ண்சியாவாம், கோப மாதிக ண்சித்திடிற் பந்தமாந் கொடும்
பிற விகள்போமே.

இ-ள். திரிமூர்த்தி ரூபமான ஈஸ்வரனுடைய சிருட்டிகள் சிவர்க
ளனைவர்க்கும் வீட்டைதற்குச் சாதனமாம்; சிவசிருட்டிகளானவை
சிவர்களைப் பிறப்பிக்கின்ற சஞ்சித ரோகமாம்; ஈஸ்வர சிருட்டியாகிய
சுரு முதலிய பஞ்சபூத பௌதிகவடிவங்கள் நசிக்கில் யாதோ ருயிர்க்
கும் ஜனனம் நீங்காவாம்; ஜீவசிருட்டியாகிய துவேஷ முதலியவை
இறக்கின் பந்தமான கொடிய சநநங்கள் நசிக்கும் என்று.

இ-ம். ஈஸ்வர சிருட்டியான பஞ்சபூத பௌதிக முதலிய தத்து
வங்கள் முத்திக்குச் சாதனமும் சிவசிருட்டியான காமக்குரோதாதிகள்
பவத்திற்கு ஏதுவுமாம் என்பதற்கு உத்தி கூறினதாம். 56

இதுவுமது

ஈசர் காரியம் பிரளயத் தொழியவு மெவர்பவ மொழிந்தார்கள்
தேச காலதே காதிக ளிருக்கவுஞ் சிவகா ரியமோகம்

நாச மாகியல் விவேகத்தி னுயிரொடு ஞானமுத் தர்களானார்
பாச மோகங்கள் பசுக்களின் செயலன் றிப்பசுபதிசெயலன்றே.

இ-ள். ஈஸ்வர சிருட்டியான பஞ்சபூத பௌதிகங்கள் பிரளய
காலத்தில் நாசமாகவும் யாவர் பிறவியை ஒழிந்தார்கள்? தேசம்
காலம் தேகம் முதலிய ஈஸ்வரசிருட்டி யழியாதிருக்கும்போதே சீவ
சிருட்டியான காமமுதலியன நசிப்பித்து விவேகத்தினால் சீவன் முத்
தர்களானார்கள்; ஆதலால் காமவெருளி மயக்கங்கள் சீவச்செயலே
யன்றிச் சிவச்செயல் அன்று என்பதாம்.

இ-ம். ஈஸ்வரசிருஷ்டி யிருக்கச் சீவசிருஷ்டி நசித்தின் அப்போதே
வீடடைதலாற் காமாதிகள் சீவச்செயலேயன்றிச் சிவச்செயலன்று
என்பதாம். 57

இதுவுமது

அச்சு வத்தமென் றெருமர மதிவிரண் டரும்பற வைகள்
வாழும், நச்சு மங்கொரு பறவையம் மரக்கனி நன்றுநன்றெனத்
தின்னும், மெச்சு மங்கொரு பறவைதின் னுதென விளங்கியப்
பொருளாக, வைச்சு மாமறை சீவனை யீசனை வகுத்தவா றறி
வாயே.

இ-ள். அரசென்று சொல்லப்பட்ட விருக மொன்றுளது; அத்
தருவில் அரிய பகலிகளிரண்டு வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும்; அவ்விடத்து
(போகத்தை) விரும்புகிற ஒரு பகலியானது அத்தருவின் பலத்தை
நல்லது நல்லதென்று புசிக்கும்; அதன்கண் துதிக்கப்பெற்ற மற்
றொரு பகலியானது புசியாது என்று அப்பகலிகளைக் குறிப்புப் பொரு
ளாகவைத்து மகா வேதமானது சீவனையும் ஈசனையும் பகுத்தவண்ணம்
கீ லிசாரித்து அறியக்கடவாய் எ-று.

அச்சுவத்தம் என்பது தலை கீழான மாயா விருகம் எனக்கொள்க

இ-ம். மாயையில் வாழ்கின்ற சீவேஸ்வரர்களின் தாரதம்மியம்
இஃதெனப் பகுத்துக் கூறினதாம். 58

இதுவுமது

இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லல்
லாமல், அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளதோகதி
யடைவார்கள், இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்
செய லல்லாமல், அந்தத் தேவனா லன்றெனும் விவேகியே
யமலவி டடைவாரே.

இ-ள். இச்சீவனால் உண்டான காம முதலிய பகைகளாலும்
இவன் செயலா லுண்டாமே அன்றி அவ்வீசனால் உண்டாமென்ற
அறிவிலிகள் நரகத்தை அடைவார்கள்; இச்சீவனால் உண்டாகும்
சுட்பகைகள் முதலிய அனைத்தும் இச்சீவ சிருட்டியே அன்றி அவ்
வீசனால் வந்தவனல்ல என்னும் விவேகிகளே நின்மலமான மோகத்
தை அடைவார்கள் எ-று.

இ-ம். காமாதிகளை ஈஸ்வரசிருட்டியெனக் கருதாமல் சீவசிருட்டி
யெனக் கொண்டு அவற்றை விசாரத்தால் கெடுக்கின் முத்தி உண்
டாம் என்பதாம். 59

அ-கை. மூன்பு ஈஸ்வர சிருட்டி பொது என்றமையால், அவரும்
பொதுவாக வேண்டுமே? அங்ஙனமாயின், சீவர்களிடத்தில் பகை
பாதம் வருவானேன்? என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

நலமெய் யையனே யெல்லவர்க் குந்தெய்வ நாயகன்
பொதுவானால், சிலரை வாழ்வித்துஞ் சிலரொடு கோபித்துஞ்
செய்வதே னென்றாயேல், குலவு மைந்தரைத் தந்தைபோற்
கிட்டரைக் குளிர்த்துதுட் டரைக்காய்வன், கலைக ணல்வழி
வரச்செயுந் தண்டமுங் கருணையென் றறிவாயே.

இ-ள். உண்மையே திருவுருக் கொண்டுவந்த ஆசிரியரே! அனைவர்க்கும் ஈஸ்வரன் பொதுமையானால் சிலரை இன்புறவும் சிலரைத் துன்புறவும் செய்வது என்னை என்று கேட்பாயாகில் குலவாரிற்ற புத்திரர்களைப் பிதா தக்கபடி நேசிப்பதுங் கோபிப்பதும்போல, அவ் ஈஸ்வரன் சற்சனருக் கின்பஞ் செய்து துர்ச்சனருக்குத் துன்பஞ் செய்வன்; சாஸ்திரங்களின் விதிவழி ஒக்கும்படி சீவர்களைச் செய்யுஞ் சிட்சையும் கிருபையினாலென்று உணர்வாய் எ-று.

இ-ம். சீவர்கள் சுகப்படும்பொருட்டு வருத்திய அஃதும் கருணையே யன்றிப் பக்பாதமன்று என்பதாம். 60

அ-கை. அங்ஙனம் ஆயின் ஈசன் யாவரையும் ஏன் இரகழிக்க வில்லை? என வருஞ் சங்கைக்கு உத்தரம்.

மனைவி லங்கறு மைந்தனே கற்பக மரங்கனல் புனன் மூன்றும், தனைய டைந்தவர் வறுமையுஞ் சீதமுந் தாகமுந் தவிர்த்தாளும், அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வா ரகன்றவர்க் கருள்செய்யார், இனைய குற்றங்க் கெளவர்குற்ற மாகுமென் றெண்ணிநீ யறிவாயே.

இ-ள். சம்சார விலங்கு நீங்கிய புத்திரா! கற்பக விருகமும் அக்கினியும் சலமும் ஆகிய இவை மூன்றும் தம்மைச் சேர்ந்தவர்க ளது தரித்திரத்தையும் குளிரையும் தாகத்தையும் நீக்கி இரட்சிக்கும்; அத்தன்மையனவாக ஈஸ்வரனும் தன்னை அடைந்தவர்களுக்குக் கிருபைசெய்வார், அடையாதவர்களுக்குக் கிருபைசெய்யார்; இத் தன்மையான குற்றங்கள் யாவர் குற்றமாமென்று ஆலோசித்து நீ தெரிந்துகொள்வாய் எ-று.

இ-ம். கற்பகவிருக முதலியவற்றைச் சார்ந்தவர்க்குத் துன்பம் நீங்கி இன்பமுண்டாவதுபோல், ஈசனைச் சார்ந்தவர்களுக்குப் பவத்

துன்ப நீங்கி வீட்டின்பமுண்டாவது உண்மையென அறிந்து அவனைச் சார முயற்சி செய்யாதது இவன் குற்றமே எனவறிக என்பதாம். 61

அ-கை. ஞானம் உண்டாகச் சீவன் முயற்சிக்கும் மரபுகூறல்.

ஒன்று வேண்மக னேபூமான் முயற்சியா துரைத்துமா னிடர்க்கீசன், நன்று செய்யவே காட்டிய தூல்வழி நடந்துநல் லவர்பின்னே, சென்று துட்டவா தனைவிட்டு விவேகியாய்ச் செனித்தமா யையைத் தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந் தவன் பவங்கள்போ நிச்சய மிதுதானே.

இ-ள். புத்திரா! ஒரு வசனங் கேட்பாய்; புருஷப் பிரயத்தினத் தினாலன்றி வேறென்ற லாகாதென முன்னர்க் கூறி, பின்பு ஈஸ்வரன் மனிதர்க்கு நன்மையைச் செய்யும்பொருட்டு காண்பித்த சுருதி மார்க்கத்திற் சென்று, சத்துக்கள் பின்பிரிந்து, முன்னுள்ள குரோதாதியான அசுத்த வாசனையை நீக்கி, ஆன்மா அனாமா என்கிற சிற்சடங்களைப் பகுத்தறியும் விவேகத்தையுடையவனாய், கற்பனையாக உதித்த சடமான மாயையை நீக்கி, விலகணமான கூடஸ்தனையிருந்து பிரம சைதன்னியத்தைப் பெற்றவனுடைய பிறவி கள் நீங்கும், இதுவே சத்தியமாம் எ-று.

இ-ம். சீவன் தனது முயற்சியினால் ஈஸ்வரானுக்கிரகம் பெற்று, அவன் வாக்கியமான வேதாந்த முடிவைக் குருமுகமாக விசாரித்து, அதனால் விவேகமுண்டாய் அஞ்ஞான நீங்கி ஞானம் உதயமாகிப் பவம் நீங்கும் என்பதாம். 62

அ-கை. யாதினால் இந்த ஞானம் உதிக்கும்? என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனினி லிடைவிடா விசாரத்தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னேதெனின் மலுதி யாஞ் சரீரத்தில், இந்த நானேவன் சித்தெது சடமெது

விரண்டுமொன் றுக்கடும், பந்த மேதுவி டேதென வசாவதல்
விசாரமென் றறிவாயே.

இ-ள். இப்பிரமஞானமானது உதிப்பது எவ்வண்ண மென்று
கேட்பாயாகில், இடையரூத ஆத்ம விசாரணையால் வரும்; விசாரணை
யாவது யாது எனில், மன முதலிய தேகத்திலிருக்கின்ற இந்த நான்
யாவன்? சித்தென்பது யாது? சடமென்பது யாது? சித்தும் சடமும்
ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாகக் கூடப்பெற்ற பந்தம் யாது? அதனை விடப்
பெற்ற முத்தியாது? என விசாரித்தல் விசாரணை யென்று அறிந்து
கொள்வாய் எ-று.

இ-ம். சிற்சட விலக்கணங்களைப் பகுத்தறியும் விசாரமே ஞானம்
உதிப்பதற்கு மூலம் என்பதாம். 63

அ-கை. கன்மம் முக்கியம் என்னுங் கொள்கை நீங்கும்பொருட்டு
ஞானம் உதிப்பதற்குச் சற்கருமம் இருக்க விசாரம் யாதுக்கு?
என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

போன சன்மங்க டமில்லுட் டித்தநற் புண்ணிய பரிபாகம்,
ஞான மாகுமே விசாரமே நென்றிடி னுமுரைத் திடக்
கேளாய், ஆன புண்ணிய மீசுரார்ப் பணஞ்செயி னகசிபோஞ்
சுகியாகும், மான தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவு
மென் றறிவாயே.

இ-ள். முன் சநங்கனில் அப்பியாசஞ்செய்த சற்கரும பரிபாகத்
தால் ஞான முதிக்குமே, ஆன்மா அனான்மா என்கிற விசாரணை
யாதுக்கு? என்றாயாகில், யாம் சொல்லுகிற உத்தரத்தைக் கேட்
பாய்; தத்தம் வருணச்சிரமங்கட்குரிய சற்கருமத்தை பலாபேகை
யின்றி ஈஸ்வரப்பிரீதி செய்யில் அந்தக்காணத்திலுள்ள அசுத்தம்
நீங்கும், சித்தசுத்தி வரும்; அம்மனம் பின்பு சிற்சடவிசாரஞ்செய்து
ஞானத்தைப் பொருந்தா நிற்குமென்று தெரிந்துகொள் எ-று.

இ-ம். நிஷ்காமியமாகச் செய்யுஞ் சற்கருமம் சித்த சுத்தியையும்,
விசாரம் ஞானத்தையுங் கொடுக்கும்; ஆதலால், விசாரமே வேண்டும்
64 என்பதாம்.

அ-கை. பலபேற்றையுந் தரத்தக்க வலியுள்ள கன்மம் ஞானத்
தைத் தராதுதோ? விசாரம் யாதுக்கு? என வினாதல்.

பத்தி யும்வயி ராக்கிய மும்பர லோகமு மணிமதி
சித்தி யுந்தவ நிட்டையும் யோகமும் தியானமுஞ் சாரூப [ம்
முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கருமங்கண் மோகமாத் திரந்தன்ரு
புத்தி யுந்தர லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமூர்த்தி.

இ-ள். தருமஸ்வரூபமான ஆசிரியரே! ஈஸ்வர பத்தியையும்,
நிராசையையும், சுவர்க்காதி லோகங்களையும், அணிமா முதலிய
அஷ்டமாசித்திகளையும், தவமும், சமாதியையும், சாரூபபத்
டாங்கியோகங்களையும், மூர்த்தியாகிய தியானங்களையும், சாரூபபத்
முத்தியையும் ஆகிய விவற்றைக் கொடுக்கின்ற பல சத்தியுள்ள கன்
மங்களானவை, அஞ்ஞானத்தைக் கொடுக்கின்ற அறிவையுங் கொடுப்
பது அரியதோ? விசாரணை யாதுக்கு? எ-று. 65

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரங் கூறுவான் றொடங்கித் திருஷ்
டாந்தங் கூறல்.

வேட மாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகேள்
கூட மாமவர் சுபாவங்கள் லேலங்கள் குறிகளாய்ந் தறியாமல்
ஒடி யுக்குதித் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கன்மங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே.

இ-ள். மாணுக்கனே! கேட்பாயாக; மாறுவேடங்கொண்டவர்
களே யறிய விரும்பினால் மறைந்திருப்பவைகளான அவர்களுடைய

குணங்களையும் நடைகளையும் அடையாளங்களையும் ஆராய்ந்து; அவர் இணையர் என்றறியாமல், ஒடியும் குதித்தும் தலையிடுக நின்று உன்னதமான ஸ்தம்பத்திலேறி ஆடியும் இவ்வாறான பல கண்மன்கள் செய்தாலும், அவர்களது யதார்த்தவடிவம் தெரியமாட்டாது என்று அ-கை. தாட்டாந்தங் கூறல்.

இன்ன வாறந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத் தால் வேதம், சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுருதி நூல் படித்தாலும், அன்ன தானங்கடவங் கண்மந் திரங்குளா சாரங்கள் யாகங்கள், என்ன செய்யினுந் தன்னைத்தா னறி கின்ற திவைகளால் வாராதே.

இ-ள். இத்தன்மையைப்போலப் பிரமஸ்வரூபத்தைத் தெரிவிக்கும் லட்சணத்தால் சுருதிசொல்லிய பிரமஞானமும் விசாரணையினால் வருமே யல்லாமல், வேதசாஸ்திரங்களை வாசித்தாலும், அன்னதானங்களும் தவங்களும் மந்திரங்களும் ஆசாரங்களும் வேள்விகளுமாகிய இவைகளில் எந்தக் கருமங்களைச்செய்தாலும் ஆத்மாவாகிய தன்னைத் தெரிந்துகொள்வது இக்கண்மங்களால் வரமாட்டாது என்று. 67

இ-ம். ஒருவன் உண்மையைத் தெரிவிக்குஞ் சத்தி உணர்வுக்கே யன்றித் தொழிற்கு இன்மைபோல, ஞானத்தை அறிவிக்குஞ்சத்தி விசாரத்திற்கேயன்றிக் கண்மத்துக்கு இன்று என்பதாம்.

அ-கை. ஞானம் உதிப்பதற்கு நீங்கவேண்டிய அஞ்ஞானம் கருமத்தால் அன்றி விசாரத்தால் எங்ஙனம் நீங்கும் எனல்.

துளங்கு தர்ப்பண மழுக்கறக் கைக்கொண்டு துலக்கினுந் போயன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலார் துலக்கினுந் விமலதே சிசுமூர்த்தி, களங்க மாகுமஞ் ஞானமு மப்படி. கருமத்தாற் கழுவாமல், உளங்குறித்தஞா னத்தினு லெப்படியொழியுமீ தருள்வீரே.

இ-ள். நின்மலமான குருமூர்த்தியே! விளங்காநின்ற செப்புக் கண்ணாடியில் உள்ள களங்கம் அறும்படி கையால் விளக்கினால் போமே யல்லாமல், ஐகத்தின்கண் விளங்காநின்ற அறிவினால் எவர் கள் விளக்கினார்கள்? அவ்வண்ணமே களங்கமாகிய அஞ்ஞானத்தை யும் சற்கண்மத்தினால் நீக்கப்படாமல், மனதிற் குறிக்கப்பட்ட அறிவினால் எங்ஙனம் நீங்கும்? இதைச் சொல்வீர் என்று.

அஞ்ஞானத்தை “களங்கம்” என்றது ஆன்மாவை மறைத்தலினு னென்க. 68

அ-கை. ஞானம் உதிப்பதற்கு அஞ்ஞானத்தை நீக்குதல் விசாரத் தால் அன்றிக் கண்மத்தால் கூடாது எனல்.

தர்ப்பணத்தினிற் களிம்புவால் தவமலஞ் சகசமா தலின் மைந்தா, கற்ப் ளிங்கினிற் கருநிறஞ் சகசமாக் கறுத்ததன் ருரோபம், தற்பணத்தினி லழுக்கற வேண்டினுந் சாதனத் தொழில் வேண்டும், கற்ப ளிங்கிலா ரோபமே கறுப்பெனக் கண்டிட மனம்போதும்.

இ-ள். மகனே! செப்புக் கண்ணாடியில் களிம்பாகிய உண்மை யான அழுக்கானது சுபாவம்; ஆகலால், படிக்கல்லில் தோற்றிய கருமை நிறமானது சுபாவமாகக் கறுத்ததன்று, கற்பிதமாம், செப்புக் கண்ணாடியில் களங்கமறுப்படி விரும்பினால் கருவிகளாற் செய்யுஞ் செயல்கள் வேண்டும்; படிக்கக் கல்லில் தோற்றிய கருநிறம் கற்பிதமே என்று பார்த்திட மனமே போதும் என்று. 69

அ-கை. மேல் உத்தரத்திற்கு உபமேயங் கூறல்.

இங்கு மப்படிச் சச்சிதா னந்தத்தி லிடர்சடம் பொய் மூன்றும், தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சகசவாஸ் தவ மன்றே, பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெய்யா

துறவாக்கும், துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சூகின்ற நெருப்பாமே.

இ-ள். இத்தாஷ்டாந்தத்தினும் அத்திஷ்டாந்தத்தைப் போல அஸ்திபாதிப் பிரிய ரூபமாகிய தன்னில் அனுர்தம் சடம் துக்கம் ஆகிய மூன்றும் தங்காநின்ற மாயாகற்பிதமே யல்லாமல் சபாவமாயுள்ளதன்று; பழுதான அஞ்ஞானத்தை புண்ணிய கன்மங்களானவை பகை பண்ணாமல் நட்பாக்கும்; மேலான ஞானமே கன்மரூபமாகிய அஞ்ஞானத்தை எரிக்கின்ற அக்கினியாம் என்று.

இ-ம். செம்பில் களிம்புபோல ஆத்மாவுக்கு அஞ்ஞானஞ் சகசமாகாமல் பளிங்கில் பஞ்சவன்னம்போலப் பிராந்தியாதலால், அங்ஙனம் தோற்றுங் கன்மசம்பந்தமான அஞ்ஞானத்தைக் கெடுப்பது விசாரரூபமான ஞானமே ஆம் என்பதாம். 70

அ-கை. மேற்கூறியதை வற்புறுத்தல்.

மனைக்குள் வைத்தபண் டங்களை மறந்தவன் வருடநூற்றாடாலும், நினைத்து ணர்த்தபின் கிட்டுமப் படியின்ற நிருமலவான்மாவும், அநர்த்தமானதன் மறதியைக் கெடுக்குந் தன்னறிவினாற் காணாமல், கனத்த கன்மங்க ணுறுகஞ் செய்யினுங் காணுமோ காணுதே.

இ-ள். வீட்டிற்குள்வைத்த வஸ்துக்களை வைத்தவிடம் தெரியாது மறந்தவன் நூறாண்டு அக்கித்தாலும், முன்வைத்த விடத்தை ஞாபகஞ்செய்து அறிந்தபின் அவைகள் கிடைக்கும்; அதைப்போல, இந்த நிருமலமான ஆத்மஞானமும் துக்கத்திற்குக் காரணமாகிய தனது அறியாமையைப் போக்கும் தனது அறிவினால் தரிசிக்கப்படாமல், கனமான கன்மங்களை அநேகயுகஞ் செய்தாலும் காணப்படுமோ? காணப்படாது என்று.

இ-ம். ஞாபகத்தால் மறநீங்கின் முன்வைத்த பொருள் வெளிப்படும் அல்லது தொழிலால் வெளிப்படாதுபோல, விசாரஞானத்தால் அஞ்ஞானம்நீங்கின் முன்னுள்ள பிரமப்பொருள் வெளிப்படும் அல்லது கன்மத்தால் வெளிப்படாது என்பதாம். 71

அ-கை. பிரமசுகத்தை விசாரஞானங் கொடுக்கும் என்ற வேதம் அச்சுகத்தைக் கன்மமும் கொடுக்குமென்பது யாது? என வினாதல்.

நன்மை யாங்குரு வேசுகர் தருவது ஞானமே யெனும் வேதம், தன்ம பாவபிச் சிரங்களாற் நேவர்க டருவிலங் குகண் மாந்தர், சென்ம மாகுவ சாதியா சாரமே செய்தலஞ் சுகமென்று, கன்ம காண்டத்தில் விதிப்பதேன் விதித்துள காரண முரையீரே.

இ-ள். நல்ல ஆசிரியரே! பிரமாந்தத்தைக் கொடுப்பது அறிவே என்கிற சருதியானது, புண்ணிய கன்மங்களால் தேவர்களும், பாவகன்மங்களால் விருட்சமுதல் மிருகம் ஈராகிய ஜ்வகைத்தோற்றமும், மிஸர கன்மங்களால் மனிதர்களுமாகிய ஜநநம் ஆவன என்றும், வர்ணச்சிரம தருமப்படிசெய்கிற தவமே சுகமெனவும், கிரியாகாண்டத்தில் விதித்த தென்னே? அங்ஙனம் விதியாகின்ற காரணத்தைச் சொல்வீர் என்று. 72

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. அங்ஙனம் விதித்த வேதத்தின் அபிப்பிராயம் வேறு எனக் கூறல்.

தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர்காட்டிக், கனம ருந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணையார் தாய்போல, மனைய நங்கள்செய் மகங்கள்

செய் நன்றென்று மலர்ந்தவா சகஞ்சொல்லும் நினைவு வேறு காண் சுவர்க்ககா மிகளந்த நிர்ணயந் தெரியாரே.

இ-ள். நாள்தோறும் மண்ணைப் புதிக்கின்ற குழந்தையின் வியாதிக்கு இரக்கமுற்று, கனமான ஓளவுதங்களை மறைத்துவைத்து, தித்திப்புள்ள வஸ்துக்களை எதிரே காண்பித்து, அக்குழந்தையைக் கூப்பிடுகின்ற கிருபையுள்ள தாயைப்போல, இல்லற தருமங்களைச் செய், யாகங்களைச் செய், அஃது நன்மையென்று விகசிதமான வேத வாக்கியம் சொல்லுகின்ற கருத்து வேறாகும்; சுவர்க்க விருப்பமுள்ள வர்கள் அக்கருத்தின் நிண்ணயத்தை அறியார்கள் எ-று.

ப-ம். 'மண்ணுக் பிள்ளை' என்பதனால் விடயத்தை நுகரும் அறிவிலி என்பதும், 'நோய்' என்பதனால் பிறவித் துன்பம் என்பதும், 'இரங்கி' என்பதனால் அருளுற்று என்பதும், 'தீம்பண்டங்காட்டி' என்பதனால் சுவர்க்காதி பதங்களைக் காட்டும் என்பதும், 'மருந்துக ளொளித்துவைத்து' என்றதனால் ஞானமுதத்தை யொளித்துவைத்து எனவும், 'அழைக்கின்ற தாய், என்றதனால் அவ்வமுதத்தைக்கொடுக்க வேதம் விளிக்கும் என்பதும் கொள்ளக்கிடந்தன.

இ-ம். வேதம் இம்மை இன்பத்தை நீக்குவான் மறுமை இன்பத் தைக்கூறி அஃது நீங்கினபின் இதையும் நீக்கிப் பரமசுகமாக்கும் பொருட்டு அங்கனங் கூறின தென்பதாம். 73

அ-கை. வேதம் போகபாக்கியங்களை அனுபவிக்க விதியாது என்ப தற்கு உவமை கூறல்.

போக மாருயிர் கண்டதை யுண்பதும் புணர்வது மியல் பேகான், ஆக மங்களுஞ் சபாவத்தை விதிக்குமோ வத்தனை தெரியாதோ, காக மேகறுத் திடுநெருப் பேசுடு கசந்திடு வேம்பேரீ, வேக வாயுவே யசையென யொருவரும் விதித் திடல் வேண்டாவே.

இ-ள். போகத்தைப் புதிக்கின்ற சீவர்களுக்கு நேர்ந்த பதார்த்தங் களை அருந்தலும், நேரிட்ட பெண்களைப் பொருந்தலும் சபாவமே யாம்; வேதங்களும் சபாவத்தை நியமிக்குமோ? அவ்வளவு தெரியாதா? காக்கையே! நீ கறுத்திடுவாய், அக்கினியே! நீ சுடுவாய், வேம்பே! நீ கசந்திடு, அதிவேகமுள்ள காற்றே! நீ சலிப்பாய், என்று ஒருவரும் நியமிக்க வேண்டுமெனில்லையே எ-று.

ப-ம். அறிவின்மையால் உயிர்கட்கியல்பான அருந்தல் பொருந்த லென்னும் வாசனையை வேதம் விலக்குமே யன்றி விதிக்குமோ என்பார் "போகமா ருயிர் கண்டதை யுண்பதும் புணர்வது மியல்பே காண், ஆகமங்களுஞ் சபாவத்தை விதிக்குமோ" எனக் கூறினர்.

இ-ம். வேதம் போகபாக்கியமே பயனான கன்மத்தை விலக்கி னதே யன்றி விதித்ததன்று என்பதாம். 74

அ-கை. கன்மகாண்ட வாக்கியம் பூருவபகம் என்பதற்கு உத்தி கூறல்.

கள்ளு முனுரீ விரும்பினான் மகங்கள்செய் காமத்தின் மனதானால், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் யெனி லிவன் குறையெலாந் தொடானென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகலமுந் தனிவதே கருந்தாகும், விள்ள மிவ் விதி யென்னென்றிற் பூருவ நியமாம் விதியன்றே.

இ-ள். மதுவையும் மாமிசத்தையும் நீ யுண்ண இச்சித்தால் யாகங்களைச் செய்து புசிப்பாய்; காமவேட்கை யுண்டானால் விவாகஞ் செய்து மனைவியோடு புணர்ச்சிசெய்வாய் என்றால், இக்காமி மற்ற செய்யு மனைவியோடு புணர்ச்சிசெய்வாய் என்றால், இக்காமி மற்ற வைக ளுனைத்தையுந் தீண்டாது நீக்குவதே வேதத்தினுடைய சம்மதம்; அப்படி அனைத்தும் நீங்குவதே அதன் அபிப்பிராயமுமாகும்; சொல்லா நின்ற இக்கன்மகாண்டவிதி என்னவென்றால் பூருவபகமாக நியமித்த விதியாம் எ-று. 75

அ-கை. இவ்விதி பூருவபகும் என்பதை வற்புறுத்தல்.

மதுவி நைச்சிக ஞண்ணென் றகருதிபின் மணந்துபா
ரெனல்பாராய், மினுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால்
விரும்பென் றவிதிபாராய், இதைழம் விட்பெழி யநிற்பிட்
டிகவன்னிக் கிகழ்ச்சியும் நதும்பாராய், அதைய றிந்துகள்
மங்களா சைகனொழிற் தானந்த மடைவாயே.

இ-ள். மதுமாமிசங்களைப் புதியென்ற வேதமானது பின்பு ஆக்கிராணஞ் செய்தாற்போதும் என்பதைப்பார்; மனையேயோடு புணர்ச்சி யின்பமும் மகப்பேறுண்டாம் பொருட்டு இச்சிப்பாயென்ற விதியைப் பார்; இவ்விதியையும் விட்டொழிந்த சந்நியாசிக்கும் கண்டவுட்கப் பிரமாசாரிக்கும் நிரந்தரயிலாததும் பார்; அக்கருத்தும் உணர்ந்து கண்மங்களிளமுல் வைத்த இச்சைகள் நீங்க ஞானத்தினால் பிரமாந்தத்தை அடைவாய் எ-து.

ப.ம். இவ்வதருமஞ் செய்வாமையால் துறவிக்கும் பிரமசாரிக்கும் இழிவின்மை பாரென்பார், “அதிநயிட்டிக வன்னிக்கிகழ்ச்சியற்றதும் பாராய்” எனக் கூறினார்.

“மிதுனவிச்சையும் புத்திரோற்பத்தியால் விரும்பென்ற விதி பாராய்” என்றமையால் ரேரிட்ட ஸ்திரீகீளைப் புணரில் இம்மையிற் பாவமும் பழியும், மறுமைக்கண் நரக ஆக்கமுமுண்டாகு மாதலால், ஒருத்தியை மணஞ்செய்து அவளைப் புணர்ந்தி என்ற வேதம், பின்னே விதியாத தினத்திற்குடில் தூர்ப்புத்தினனுண்டாய் அவனல் இம்மையிற் பாவமும் பழியும் மறுமையால் நரகஆக்கமும் வருமாதலால் சற் புத்திரனுண்டாய் உனக்கும் உன்னுலத்துக்கும் இம்மையிற் புகழும், மறுமையிற் சுவர்க்கமு முண்டாதற்பொருட்டு விதித்ததினத்தினல் அவளைப் புணர்ந்தி என்று சொல்லும் விதியையும் நீ பார்ப்பால் என்ப தாயிற்று.

இவ்வாழ்வான் மனைவியோடு கூடுதற்கு விதித்த தினமாவன்:—
மாநாட்கு இருதகாலம் வழங்காமல் பதினாறு நாட்களென்பர்.
அவற்றுள், மாதவிடாயானது முதல் நான்றினும் பெரியோர்க்காவல்
நிந்திக்கப்படுகின்றது; ஆதலால் அந்நான்று தினமும், ஏதாதசி,
கிரபோதசிகளும் நீக்கி ஏனைப் பத்துதினத்திற் கூடுவது முறைமை:
மாதவிடாயான நாள்தொடங்கி ஆறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு,
பதினான்கு, பதினாறு தினங்கள் எவ்வளவு சேர்ந்தால் பின்னாகளும்,
பிறந்துமுதல் ஒன்றைப்பட்ட நாட்களிற் சேர்ந்தால் பெண்களும் பிறத்
தும்; ஆதலால் பத்திர விரும்பமுள்ளவன் இரட்டைத்தினத்திற் சேர
வோண்டியது; எவன் நீக்கவேண்டிய முதல் நான்று தினத்தைதும்,
ஏதாதசி, கிரபோதசி, அமாவாசை, பெளரணிகளையும் நீக்கி மற்றைத்
தினத்தி னிரவிறு நன் மனைவியோடு சேருகிறானே அவன் கிரகஸ்த
னாக விரும்பினும், பிரமசாரியென்றோ சொல்லப்படுகிறனென்று தம்
சான்றுதரித்திற் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவையே மனைவியோடு
புணர்ந்தற்கு விதித்த தினமா மென்க.

புணர்தற்கு விதித்த தினமா டெனன்சு.
இ-ம். வேதம் கண்மகாண்டத்தில் கூறும் வருணாச்சாரம் கண்மக்
கள் அதனனுண்டாகும் போகவின்பங்கள் அனைத்தும் பின்பு துன்பங்க
ளாக வருத்துதலைக் கண்டு அவற்றை விடுத்துப் பரமசுகத்தைத் தேட
வேண்டும் என்பது அதனப்பிராயம்; ஆதலால், இவற்றை ஒழித்துச்
சுகத்தைத் தேடல்வேண்டும் என்பதாம். அதாவது பரமாத்மாவை
நூலந்தாலன்றிக் காமத்தால் அடைமப்பாற்றன்று எனக் கூறின
தாம்.

தாம். அக்கை. முற்கூறிய வண்ணம் ஞானம் அஞ்ஞானத்துக்குச் சத்
சூருவாயின், அஃது இஃதோடுஞ் சேர்ந்து ஒருநொழிலைச்
செய்யவலாமோ? என வினாதல்.

உலக மானவஞ் ஞானமும் கருமமு முற்றென்ற வழி கூடும், பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையென்ப துள

தானால், நிலவ் லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்
தோடே, குலவி நின் றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுங் கூடுமோ
குருமூர்த்தி.

இன். ஆசிரியரே! சகத்தருவமான அறியாமைமும் சந்தரும்களும் நட்புடனான மார்க்கம் ஒக்கும்; நாநாவிதமான அஞ்ஞானமும் ஏகமான ஞானமும் சத்தரு என்பது உண்டதானால் சந்திராதிபத்திகளாகும் இருபத்போல அஞ்ஞானமானது களங்கத்தின் ஞானத்தோடும் சேர்ந்திருந்து இச்சிருபாபாதிக்களைச் செய்யவுற கடனா? எ-று.

இ-ம். தம்பிரகாசங்கள் தம்மின் விரோதிகளாகலின் இரண்டு
கூடநிற்பல் கூடாதென்பது சீடன் கருத்து. 77

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரங் கூறல்.

சொரூப ஞானமும் விருத்திஞானமுமென்று சேர்த்து
 னமுமிரண்டாம், சொரூப ஞானமே விருத்தியின் ஞான
 மாய்த் தோன்றும்வே நிலைமந்தா, சொரூப ஞானமஞ்
 ஞானசத் தருவென்று சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சொரூப
 ஞானத்தின் மருவுமஞ் ஞானத்தைச் சுடும்விருத் தியின்
 ஞானம்.

இன். மாணக்கனே! சுயம்பிரகாசமான சைதன்னியமே சொருப ஞானம் எனவும், விருத்திஞானம் எனவும் இருவகையாம்; சொருப ஞானமே விருத்தி ஞானமாய்ப் தோன்றுமே அன்றி மற்றொன்றில்லை யாம்; ஸ்வரூப ஞானமானது அஞ்ஞானத்துக்குப் பகையென்று, சமூத்தி யவத்தையில் பார்க்கின்றாயே; ஸ்வரூப ஞானத்தில் கூடியிருந்த அறிபாணமையைச் சமாதியிலுதித்த விருத்திஞானமானது எரிக்கும் எ-று.

ப-ம். சுத்தசைத்தன்னியம் என்பார் “சோதிஞானம்” எனவும், பரஞானம் என்பார் “சொருபஞானம்” எனவும், விசாரஞானம் என்

பார் “வீருத்திஞானம்” எனவும் சமுத்தியில் அறிவிண்மையின் வசமா
காமல் தானறிவாக இருக்கதை எதிரிட்டுக் காண்கின்றது என்பார்,
“சொருபஞான மஞ்ஞான சத்துருவென்று சமுத்தியிற் கண்டபயே”
எனவும், சமாதியில் உதயமான இல் வறிவினல் அஞ்ஞானம் நசிக்கும்
என்பார், “சொருபு ஞானத்தின் மருவு மஞ்ஞானத்தைச் சுடும்
வீருத்தியின் ஞானம்” எனவாச் சுறினார்.

இ-ம். ஆதம் சங்கற்பமான அறிவிற்கு உண்டான அறியாமை
அவ்வறிவில் உதயமான அனுபூதியினால் கெடும் என்பதாம். 78

அ-கை. காரணத்தால் கெடாத அஞ்ஞானம் காரியத்தால் எங்ஙனங்
கெடும்? என்ற வினவிற்கு உத்தரம்.

அருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாது சொருபுநா
னந்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுடப்பெற்படி யெனில்
வெய்யிலா லுலகெக்டும், பரித்த் குரியன் குரிய கார்த்தத்திற்
பற்றியக் கனியாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில் விருத்
தியா லெரிக்குமென் றறிவாபே.

இன். துருத்தியைப்போல உசுவாசி நிசுவாசச்சுளையுடைய சடமாகிய அஞ்ஞானத்தைச் சுழுத்தியின்கண்ணே கெடுக்காத்து சொருபமானந்தானே; அதுவே விருத்தி ஞானரூபமாய் எரித்து எங்கனம் ஞானி, சகத்தில் எவ்விடத்தும் வியாபித்துத் தன்னு உஷ்ண கிரணத்தினால் எரிக்காமல் சூரியனுனைவன் சூரிய காந்தக்கல்விற்றறி அக்கினி ரூபமாய்ச் சகல வஸ்துக்களையும் தகித்துத் தன்மையைப்போல, நிண்டயின் கணுதிக்கும் பூரணவிருத்தி ஞானத்தினால் திரிசியரூபமான அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்று உணர்வாய் எயு.

இ-ம். காரணமான கிரணத்தால் கொடாதுபொருள்கள் காரியமான அக்கினியால் கெடுவதுபோல, சொலுபஞ்ஞானத்தால் கொடாத

அஞ்ஞானம் அதிலுதயமான பூரணவிருத்தி ஞானத்தால் கெடும்
என்பதாம். 79

அ-கை. விருத்திஞானம் அந்தக்கராண காரியம் ஆகலின் அதைக் கரும்பு எனப்படாதோ? என வினாசுதல்.

அருளு மையனே திரிவித கரணத்தா லாகிய தொழி லெல்லாம், கரும மல்லவோ விருத்திஞா னமுமந்தக் கரண காரியமன்றோ, உரிய கண்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்குமென் றோதினு லாகாதோ, பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பேரிட்ட பெருமையை யுரையீரே.

இ-ள். அடியேன் சங்கைக்கெல்லாம் தக்கவிறை அனுகந்திரசுள் செய்பாரின்ற என்னு குருவே! மனம் வாக்குக் காயம் என்னன்ற முக்கரணங்களால் உண்டான கிரியைகள் அனைத்தும் கன்மம் அல்லவா? அகம் பிரமமென்னும் வருத்திஞானமும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமாதவின் அதன் காரியமல்லவா? இங்ஙனம் காரியமாகத் துரிய விருத்திஞானமென்னும் மாணச கன்மமானது அஞ்ஞானத்தை நசிப்பிக்கும் என்று உரைக்கின் ஆகாது? மஹத்தான ஞானமென்று அக்கன்மத்திற்கு ஒரு நாமம் தரித்த மகிமைமையச் சொல்வீர் எ-று.

இ-ம்.- வெளிப்படை.

அ-கை. மேல் வினாவிற்கு உத்தரம்.

விருத்தி ஞானம் தக்கர ணத்தொடு விருத்தியா சிலு
மைத்தர், ஒருத்தி மக்களே தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகெங்
கும் தானையோமே, கருத்த னுகிய புருடதர் திரங்களாய் கரு
மங்க ளவையோல, வருத்த ஞானமோ புருடதர் திரமன்று
வத்துதர் திரமமோ.

இ-ன். மாணக்கனே! நான் பிரமமாகின்றேன் என்னும் விருத்தி
ஞானமானது மனத்தினுடைய விருத்தியாலானும், ஒருதாயின் புத்தி
ரீர்கள் தங்களுக்குள்ளு பகைக்கின்றதை சகம் எங்கும் பார்த்திருக்
கின்றோம்; கண்மங்கலானவை அகம்பாவமுள்ள புருடத்திரங்களை
பாம்; விசாரப் பியத்தனத்தா லுளதாகாரிற்கும் விவேகஞானமானது
அவற்றைப்போல புருடத்திரம் அன்றும், வஸ்துவினது தத்திரமாம்
எ-து.

இ-ம். விருத்தினானமும் கன்மமும் அந்தக்கரணகாரியம் ஆயி
னும், புருடந்திரத்தால் மனதிலுதிக்கும், கன்மத்தை வல்லதுத்திரத்
தால் மனதிலுதிக்கும், பூரணவிருத்தி ஞானங்கெடுக்கு மாதலின் 81
அவ்விருத்தினானம் கன்மம் ஆகாது என்பதாம்.

அ-கை. பேரன் சன்மங்களென்ற செய்யுள் முதல் இத்காதும் கன்மமானது ஞானம் உதிப்பதற்கு ஏது அன்றென, அதை விசாரஞானத்தால் நீக்கி, மேல் அவ்விசாரஞானத்தையும் நீக்குவான் தொடங்கி, அதை யோகஞானமும் விவேகஞானமும் என இருநிலைகளாகக் கூறுகின்றார்.

இருதிருநகக் கூறுகின்றார்.

வகுத்த கண்மங்கள் செய்வார் தவிரவு மறிஞென்றூக்
கவுஞ்சுடும், மிகுத்த ஞானம் படியன்று தியானமும்
விவேகஞா னமும்வேதே, செகத்தி லொன்றையொன்
றூவிவன் பாவிக்ஞர் தியானங்கதற் பித்யோகம், முகத்த மாயக்
கூறுகின்றார்.

இ-ள். புருடர்களால் வகுக்கப்பட்ட கண்மக்களானவை விதித்த படி செப்திற்கும் ஒழித்திற்கும் மற்றொருவிதமாக விரும்பியபடி செய் திற்கும் ஆம்; பூண ஞானமானது அத்தன்மையுடையதன்று; தியான மும் விவேகஞானமும் வேறாகும், உலகத்தின்கண் ஒருவஸ்துவை மற்றொரு வஸ்துவாக இப்புருடன் பாவிக்கின்ற கற்பனையோகமானது

தியானமாம், பிரத்தியக்ஷமாகத் தரிசித்த ஞானமே உண்மையான விவேக ஞானமாம்; இவற்றிலறியாமை யுடையவனாய் மயங்காதே எ-று.

இ-ம். யோகஞானம் கற்பிதமான பரோக்ஷமும் விவேகஞானம் உண்மையான அபரோக்ஷமும் ஆம் என்பதாம். 82

இதுவுமது

கண்ட றிந்தது ஞானங்கேட் டதுதனைக் கருதுபா லீன யோகம், கண்ட பேர்சொலக் கேட்டது மறந்துபோங் கண் டது மறவாதே, கண்ட வத்துமெய் தியானவத் துக்கள் பொய் கறுவியஞ் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞானமே கருமமன் றறிவாயே.

இ-ள். அனுபவமாகப் பார்த்துணர்ந்தது ஞானமாம்; கேட்டதைத் தியானிக்கின்ற பாவனையானது யோகமாம்; பார்த்தவர்கள் சொல்லக்கேட்ட பொருள் மறந்துபோம்; பார்த்தது மறக்காது; பார்த்த பொருளானது உண்மையாம்; பாவிக்கின்ற பொருள்களானவை மித்தையாம், கோபித்து அறியாமையைப் பார்த்த அந்தக்ஷணத்தில் கெடுப்பது ஞானமேயன்றிக் கன்மம் அன்று; இதனை யுணர்வாயாக எ-று.

இ-ம். தியானயோகம் கேட்டவண்ணம் பாவித்தலும், விவேக ஞானம் பாவித்தவண்ணம் காண்டலும் ஆதலால், இஃதே உண்மை என்பதாம். 83

அ-கை. தியானயோகம் கற்பிதம் எனின், அதில் உதிக்கும் முத்தியும் கற்பிதம் அன்றோ? என்னும் வினாவிற்கு உத்தரம்.

சுருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமுள் சத்திய மன் றென்றால், சுருவ முத்தியுள் சத்திய மன்றென்று சங்கியா

தேரீகேள், உருவங் கேட்டவன் றியானிக்கும் பொழுதில் வுருவம்வாத் தவமன்றே, உருவ மாகும் பொழுதுகண் ணுற்கண்ட வுருவம்வாத் தவமாமே.

இ-ள். சர்வம் பிரமமயம் என்னும் வீட்டைக் கொடுக்கின்ற தியானத்தையும் உண்மை அன்றென்று சொன்னால், அத்தியானத்தில் வரும் பூரணனுபவமும் உண்மை அன்றென்று நீ சங்கியாதே; அதற் குச் சமாதானம் சொல்வோம் கேட்பாயாக; பிரமஸ்வரூபத்தைக் கேள்வியுற்றவன் சிந்திக்கும்பொழுது அப்பாவன ரூபமாகிய ஸ்வரூபம் உண்மை அன்று; அப்பாவனையானது அந்த ஸ்வரூபமாகும்போது ஞானதிருஷ்டியினுற் பார்த்த ஸ்வரூபமானது உண்மையாம் எ-று.

இ-ம். பாவனை கற்பிதமும் அதில் நின்ற அதைக் கரைத்தெழு நின்ற பாவிப்பவன் உண்மையும் ஆதலால், அப்பாவனை மித்தையே, அதனால் உதயமாகு முத்தி சத்தியமே ஆம் என்பதாம். 84

அ-கை. பொய்க்கு மெய்யை உதிப்பிக்குஞ் சத்தி ஏது? என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைநல் கும், திடம தானதெப் படியெனி லவரவர் தியானமே பிறப் பாகும், உடல மாயையாற் றியானிக்கிற் றியானித்த வுடல் களா குவர்மைந்தா, தொடர்ப வங்கெடச் சொரூபமே தியா னிக்கிற் சொரூபமா குவர்மெய்யே.

இ-ள். மாணக்கனே! பொய்யாகிய தியானமானது சத்திய மாகிய பரிபூரணமான கைவல்யத்தைக் கொடுக்கின்ற திடத்தை யுடையதாயிருப்பது எங்ஙனம்? என்று கேட்கில், அவரவர் மாண காலத்திலே சிந்திக்கிற ரூபமாகவே மறுசுரநுண்டாகும்; ஆகையால், தேக இச்சையினுற் சிந்திக்கச் சிந்தித்த வடிவமாவார்கள்; தொன்று

தொட்டு வருகின்ற சநம் மீண்டுண்டாகாமல் கெடும்பொருட்டு ஆத்மஸ்வரூபத்தைச் சிந்திக்க அச்சொருபமே ஆவார்கள்; இஃது உண்மையாம் என்று.

ப-ம். தியானம் சிற்சட வருவதாகும் என்பார், “தியானித்த உடல்களாகுவர்” எனவும், “சொருபமாகுவர்” எனவும் கூறினார்.

இ-ம். தியானத்திற்குக் காரண உருவம் சத்தம் காரியவருவம் அசத்தும் ஆதலின், அதற்கு அந்தச் சத்தை அறிவிக்கும் வல்லமை உண்டாயிற்று என்பதாம். 85

அ-கை. தியானத்திற்கு இச்சத்தி யிருக்க விசாரஞானம் யாதுக்கு? என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

பிரம் ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களுள் பிரமமா ரூவ ரென்றால், நரச ரீரமாத் குரவனே விசாரமேன் ஞானமே னென்னோதே, பரம பாவனை பரோக்ஷமாம் பின்பந்தப் பரோக்ஷமே யபரோக்ஷம், திரவி சாரமா ஞானமே முத்தியாந் தீர்வையே தறிவாயே.

இ-ள். மானிடவடிவமாக வெழுந்தருளிய குருவே! பிரமஸ்வ ரூபத்தைச் சிந்தித்தவர்களும் அப்பிரமமே ஆவார்களென்று சொன்னால், விசாரம் யாதினுக்கு? ஞானம் யாதினுக்கு? என்றுகேளாதே; பிரமத்தியானமானது முன்னே தியானிக்கும்போது பரோக்ஷஞானமாம், அத்தியானம் பரிபாகமான பின்பு அந்தப் பரோக்ஷஞானமே உபாசனா வீக்ஷணியத்தால் அபரோக்ஷ ஞானமாம்; திடமான விசாரத்தினால் உதிப்பதான அந்த அபரோக்ஷ ஞானமே மோக்ஷமாம்; ஆதலால் இதவே முடிவென் றறிவாயாக என்று.

இ-ம். தியானத்தின் காரியம் யோகமும், காரணம் விசார ஞானமும் ஆதலால், அவ்விசாரஞானமே வீட்டைவதற்கு வேண்டும் என்பதாம். 86

அ-கை. முன்பு தியானயோகத்தை நீக்கி மேல் விசாரஞானத்தை நீக்குவான் விருத்திஞானம் இருக்கின் சுவாநுபவம் எங்ஙனங் கூடும்? என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

வீட தாம்பரி பூரண சொருபத்தில் விருத்திஞா னமுங் கூடிச், சேட மாகினு லகண்டமா மனுபவ சித்தியெப் படியென்றால், சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்பொடி தாலு மண் னெடுமாயும், ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கெடுத் தொக்கவே கெடுந்தானே.

இ-ள். முத்திரூபமாகிய பரிபூரணமான பிரமஸ்வரூபத்தில் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திரூபமான தத்துவஞானமுஞ் சேர்ந்து விசேடமானால், அகண்டாகார அனுபவம் சித்திப்பது எங்ஙனம்? என் னின், சாடியிலிருக்கும் சலத்தின்கண் உள்ள சேற்றை வேறுசெய்த தேற்றுகொட்டைத் தூளும் அச்சேற்றோடுங் கெடும்; அதபோல, விருத்திஞானமும் பகைத்து அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்திக் தானுங் கூடவே நசிக்கும் என்று.

இ-ம். விசாரஞானம், அறிவுதயமாம் பொருட்டு அறிவின்மையாக் கெடுத்து, அதனோடுங் கெடுவதே அன்றிச் சேடிக்கமாட்டாது என்பதாம். 87

அ-கை. கைதவங்கள் என்ற செய்யுள் முதல் இதுகாறும் உகபற் சிருட்டியால் உண்டான சஞ்சிதம் பரஞானத்தால் கெடும் எனவும், அதனால் உண்டான மனோகாரியமான கன்மத்தை அதன் காரணமான விசாரஞானங் கெடுத்து, அஃதும் இதனோடுங் கெடும், எனவும் கூறி, இச்செய்யுளில் அவ்வுபபவமுள்ள சிவன்முத்தர் இலக்கணங் கூறல்.

இந்த நிச்சய முத்தரு ளனுபவ மிருப்பதெப் படியென்றால், சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுக

மாவர், பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர் சொலி னகையாவர், அந்த ரத்தையுண் டுமிழ்ந்தோர் கொசு கெனு மவர்களை நகையாரோ.

இ-ள். இந்த நிச்சயரூபமான வகண்டாறுபவமானது சேவன்முத்த ருக்குள்ளே அனுபவமாக இருக்கின்றது எவ்வண்ணம்? என்றால், பகை வர் உளரென்னுஞ் சிந்தையின்றிப் பூவுலகமுழுதும் ஆளுகின்ற சக்கர வர்த்தியையும் நன்கு தீதென்றறியாத குழந்தைகளையும்போல, அவர் கள் சுகஸ்வரூபராயிருப்பார்? பந்தமுத்திரூபமான பாவனா விகற்பங்கள் ஒழிந்துபோம்; அவை உளவாம் என்று அநேக ருரைக்கில் சிரிப்பார், ஒருமசகமானது ஆகாயத்தை விழுங்கிக் கக்கிற்றென்னு மவர்களை யார் தான் நகையார்கள்? எ-று.

ப-ம். சுவானுபூதி எப்போதும் ஒருதன்மையாக விளங்குகின்ற தனக்கு, அறியாமையால் பந்தமும் அதன் நிவர்த்தியான வீடும் இப் போது உண்டானது இன்று என்பார், “பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர் சொல்லி னகையாவர்” எனக் கூறினார்.

இ-ம். அறிவறியாமை இன்றி முன்னுள்ள சத்தமாத்திரமாக விளங்கிச் சகித்திருப்பவனே சேவன்முத்தன் என்பதாம். 88

அ-கை. மத்தியில் அவாந்தரமாகத் தோன்றும் கற்பனையில் மயங்கா மைக்கு ஓர் கதை கூறல்.

மலடி மைந்தனுந் தானுவிற் புருடனும் வர்ன்மலர் முடிசூடி இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே சுத்திகை யிரசதம் விலேபேசிக்டார் கலக மாயினு ரிடையினிற் சுயிற்றராக் கடித்திரு வருமாண் அலகையாயினு ரெனும்வில காரத்தை யறிந்தவன் மயங்கானே

இ-ள். மலடி புத்திரனும், குற்றியிற் றேன்றிய புருடனும், ஆகாயதாமரைப் பூவைச் சிரசில் தரித்து, விளங்காநின்ற கந்தர்வ நக

ரத்திலே கிளிஞ்சில் வெள்ளியை விலேபேசி பிணக்கடைந்தார்கள்; நடுவில் ரச்சு சர்ப்பந் திண்டி முன் சொன்ன இரண்டுபேர்களும் இறந்து போயினார்கள் என்கிற கதையினது நியாயத்தைத் தெரிந்த வன் மயங்கமாட்டான் எ-று.

இ-ம். கற்பனையின் மூலம் தெரிந்தவன் அதனிடத்தில் மயங் கான் என்பதாம். 89

அ-கை. இதுகாறும் காரியோபாதிபான அவித்தையினால் உண் டான மயக்கத்தை நீக்கி, மேற்காரணோபாதிபான மாயையினால் உண்டாகும் மயக்கத்தைக் களைதற்பொருட்டு, அஃதும் மித்தை யாதலின், அதனால் வரும் பலப்பிராப்திகளும் மித்தை என்று அகற்றி, நீ சுவானுபூதியாக விளங்குவாய் எனக்கூறல்.

மாயை யென்பது பொய்யெனினு லதுபெற்ற வகையெலாம் பொய்யாமே, தாயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வேறுண்டோ, சேய் சொர்க்கமு நகமு நன்மையுந் திமையும் பாராமல், தூய சத்துச்சித் தானந்த பூரண சொரு பமா யிருப்பாயே.

இ-ள். மாயையென்று சொல்லப்படுவது மித்தை யென்றால், அதனால் உண்டான பொருளினதும் மித்தையேயாம்; எங்ஙன மெனின், தாயின் பிறப்புஞ் சாதியுமன்றி அவள் புத்திரருக்கு வேறு ஒரு பிறப்பும் குலமும் உண்டோ இல்லை. ஆதலால், செவ்விதான சுவர்க்காதி பதங்களும், ரொளவாதி நரகங்களும் நன்கென்பவையும் திங்கென்பவையும் இவையெனப் பாராமலே பரிசுத்தமான சச்சிதா நந்தமாகிய பரிபூரண ஸ்வரூபமாக இருப்பாய் எ-று.

இ-ம். மாயை மித்தையாதலின் அதன் காரியங்கள் அனைத்து மித்தையேயாம் என்பதாம். 90

அ-கை. மாயாகாரியம் மித்தை ஆயின் பிரமன் முதலிய அனைத் தும் மித்தையாமே? அங்ஙனங் கூறின் குற்றம் வாராவோ என வினாதல்.

பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள் பெரியோரும் கங்கை யாதியார் தீர்த்தமுந் தேசமுங் காலமு மறைநாலும் [ல் அங்க மாறுமந் திரங்களுந் தவங்களு மசத்திய மெனச்சொன்னு எங்க ணுயக னேயத னுற்குற்றங்க ளில்லையோ மொழியீரே.

இ-ள். எமதாண்டவரே! பிரமன் முதலிய சமஸ்த தேவர்களும், பூமியின்கண்ணுள்ள மகான்களும், பகீரதி முதலிய தீர்த்தங்களும், புண்ணிய தேசங்களும், திரிகாலங்களும் வேதங்கள் நான்கும், சாத் திரங்களாலும், பிரணவாதி மகாமந்திரங்களும், தவங்களும் மித்தை என்றுரைக்கில், அங்ஙனங் சொல்லுவதனால் பிழைகளில்லையோ? சொல்வீர் எ-று.

இ-ம். வெளிப்படை.

91

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரம்.

சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல் வது பிழையானால், அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகங்களை யசத்தெனல் பிழையாமே, சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்லலா மெனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகமெலா மசத்திய மெனலாமே.

இ-ள். புத்திரா! கனவில் கண்டதை மித்தையென்று சொல்வது குற்றம் ஆயின், அற்பமாகிய மாயையினிடத்திற் றேன்றிய உலகங் களைத்தும் மித்தை யென்றால் குற்றமாம்; கனவில் கண்டதை மித்தை யென்று சொல்லலாமெனில், கிறுமையாகிய மாயையினிட-த்தில் உண் டான உலகமனைத்தையும் மித்தை யென்றுரைக்கலாம் எ-று.

இ-ம். சொப்பனம்போல மாயாகாரியமான சகசீவ பரங்கள் என்றும் மித்தையாதலின், அவைகளின் இயல்பைக் கூறுதலால் குற்ற மில்லை என்பதாம்.

92

அ-கை. சத்து அசத்தின் உண்மை இஃதெனக் கூறல்.

பொய்யை மெய்யென்ற மூட்புண் ணியரென்று புரா ணங்கூப் பிடுமானால், மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டே, பொய்ய தேதெனி னுமே பங்களாம் பூதமா கிபமாயை, மெய்ய தேதெனிற் சச் சிதா னந்தமாய் வியாபிக்கு மான்மாவே.

இ-ள். மித்தையைச் சத்தியமென்ற அறிவிலாரைத் தருமவான்க ளென்று அஷ்டாதச புராணங்களு முறையிடுமாயின், உண்மையை உண்மையென்ற ஞானவான்களுக்குக் குற்றங்களை நியமித்த தூல்களு முளவோ? மித்தையாவது எது எனில் நாமரூப வடிவங்களான பஞ்ச பூத பௌதிகங்களாகிய மாயையேயாம்; தத்துவம் யாது எனில், சச்சிதாநந்த ஸ்வரூபமாக வியாபித்திருக்கும் ஆத்மஸ்வரூபமேயாம் எ-று.

இ-ம். ஆத்மா அனாத்மாவின் இலக்கணங் கூறினதாம்.

93

அ-கை. மாயையின்தன்மை இஃதெனத் தோன்ற அறுவகையால் வினாவல்.

மாயை யென்பதே துடையா ரெப்படி வந்தது வருவா னேன், மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வத்துவு மிரண்டாமே, மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனின் வத்துவும் பொய்யாமே, மாயை யென்றமே கங்களுக் கொரு சண்ட மாருத குருமுர்த்தி.

இ-ள். மாயை என்கின்ற மேகங்களுக்கு ஒப்பற்ற பெருங்காற்றி கிய தேசிகமுர்த்தியே! மாயை என்று சொல்லுவது யாது? அதனை

உடையவர் யாவர்? எவ்விதம் உதயமாயிற்று? உண்டான காரணம் என்ன? மாயை என்று சொல்வது பிரமத்துக்கு வேறானது என்றுரைக்கின் வஸ்துவந் துவிதமாமே? மாயையென்று சொல்லப்படுவதும் பிரமமென்று சொல்லப்படுவதும் ஏகமென்றால் மாயாவஸ்துவனைப் போலப் பிரமவஸ்துவம் அசத்தியமாமே? இதனை அருளுவீராக எ-று.

இ-ம். மாயையின் உருவத்தையும், அதை உடையவர்களையும், அதனுற்பத்தியையும், -அஃது உதித்தற்குக் காரணமும், அஃது பிரமத்திற்குப் பின்னமாயின் வஸ்து துவிதமாமே எனவும், அபின்ன மாயின் வஸ்துவ மித்தையாமே யெனவும், அதனுண்மையைத் தெரிய வினாவினதாம். 94

அ-கை. மேற்கூறிய அறுவகை வினாக்களில் முதல்நான்கு வினா விற்கு உத்தரங் கூறல்.

அதனை யின்னதென் னுரைத்திடப் படாமையா லவாச் சிய வடிவாகும், இதுதனக்குள துடலியா னுலகுமெய் மெனு மவ ருடையோர்கள், கதையி லாதபொய் வந்ததிப் படி யென்று கண்டபே ரிலைமைந்தா, விதன மாயையேன் வந்த தென் றுற்புத்தி விசாரமற் றதனாலே.

இ-ள். மகனே! அம்மாயையை இத்தன்மையுள்ளதென்று சொல் லக்கூடாமையால் அவாச்சிய உருவமாம்; இஃது எனக்குள்ளது, இத் தேகம் நான், இச்சகம் சத்தியம் என்னும் அபிமானமுடையவர்களே அதனை யுடையவர்கள்; காரணமில்லாத மித்தையான மாயை யுதித்தது இவ்விதமென்று பார்த்தவர்கள் இல்லை. துன்பமயமான மாயையானது ஏன் தோற்றிற்று எனில், ஆத்மஞான விசாரம் செய்யாததினால் வந்தது எ-று.

ப-ம். உருவம் அருவம் உருவாருவம் என மாயையைப் பகுத்துச் சொல்லக்கூடாதென்பார், “அவாச்சிய வடிவு” எனவும், தேகரீதி

பிரஞ்சத்தை உண்மையென்று கொள்பவரே அம்மாயை உடையவ ரென்பார் “உடலியானுலகு மெய்யெனு மவருடையோர்கள்” எனவும் மித்தையாகத் தோன்றல் மாத்திரமே அன்றி உற்பத்தி இல்லை என்பார் “பொய்வந்த திப்படி யென்று கண்டபேரிலை” எனவும், அங்ஙனம் தோன்றுதல் யாதினால் என விசாரிக்கும் விசாரம் இன் மையே அதனுற்பத்திக்குக் காரணம் என்பார், “மாயையேன் வந்த தென்றற் புத்திவிசார மற்றதனாலே” எனவுங் கூறினார்.

இ-ம். மாயையின் உருவத்தையும், அதனை உடையவர்களையும், அதனுற்பத்தியையும், அஃது உதித்தற்குக் காரணத்தையும் இவை யெனக் கூறினதாம். 95

அ-கை. ஐந்தாம் வினாவிற்கு உத்தரம்.

அருவ மாகுமா யாவிவித் தைகள்வினை யாடுமுன் மெரியாவே உருவ மாம்பல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின் வெளியாகும் பிரம சத்திக ளனந்தமா மதைக்கண்டு பிடித்திடல் கூடாதே பரவுபூதங்கள் கண்டனு மானத்தாற் பலருக்கும் வெளியாமே.

இ-ள். இந்திரசாலஞ் செய்பவன் அருவமாகிய கந்தர்வு நகர முதலானவைகளைக் காட்டி விளையாடுதற்கு முன்பு அவன் மாயா முதலானவைகளைக் காட்டி விளையாடுதற்கு முன்பு அவன் மாயா வித்தைகள் தோன்றுவாம்; வடிவங்களாகத் தோற்றுகின்ற அநந்த கந்தர்வசேனையர் உண்டானபின்பு அவ்வித்தைகள் விளக்கமாகும்; கந்தர்வசேனையர் உண்டானபின்பு அவ்வித்தைகள் விளக்கமாகும்; (அதுபோல) பிரமத்தினது சத்திகளானவை அநேகமாம்; அம்மாயா சத்தியைக் கண்டுபிடித்தல் கூடாததாம்; விரியும் பஞ்சபூதங்களைப் பார்த்து அனுமானப் பிரமாணத்தால் யாவர்க்கும் அப்பிரம சத்திக ளுண்டென்று விளங்கும் எ-று.

இ-ம். மித்தையான சகந்தோன்றுதலின், அங்ஙனம் தோன்று விக்கும் மித்தையான மாயாசத்தி ஒன்று உளது என உணரவேண்டும் என்பதாம். 96

இதுவுமது

காரியங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுமற் றதுமாயம்
பாரி னின்றமா யாவியுஞ் சேனையும் பார்ப்பவர் கண்காணும்
வீரி யந்திகழ் வித்தையா யினசத்தி வெளிப்படா ததுபோலப்
பேரி யற்பிர மத்துக்கு முலகுக்கும் பிறிதுசத் திகளுண்டே.

இ-ள். அச்சத்தியினது ஆதாரமான பிரமமும் சீவேஸ்வர சகத்
தாகிய காரியங்களுந் தோன்றும்; அம்மாயாசத்தியானது மாயமா
யிருக்கும்; பூமியின்கண் இருந்த மாயாவித்தை செய்பவனும், அவனாற்
காட்டப்பட்ட சேனைகளும், காண்பவர் கண்ணிற்குத் தோன்றும்;
கெம்பிரமாய் விளங்குகின்ற வித்தையாகிய சத்தியானது தோன்றாது;
அதைப்போல, மகத்துவமுள்ள பிரமஸ்வரூபத்துக்கும் சகத்துக்கும்
மத்தியில் சில சத்திகள் உளவாம் எ-று.

இ-ம். பிரமத்திற்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் மத்தியில் அவாந்தர
மாகத் தோன்றுகின்ற மாயை தனியே ஓர்முதலாகிப் பிரமத்திற்கு
வேறுபட்டிராது, அதனால் வஸ்து இரண்டாகமாட்டாது என்பதாம். ()
அ-கை. ஆறும் வினாவிற்கு உத்தரம்.

சத்தி சத்தனைத் தவிரவே நன்றுகாண் சத்தனா மாயாவி
வித்தை காட்டிய வந்திர சாலம்போய் வித்துவா னும்போலப்
புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண வான்மாவின் [வாயே.
வத்து நிர்ணயஞ் சொன்ன திட்டாந்தத்தின் வழிகண்டு தெளி

இ-ள். அறிவுள்ள மகனே! இந்திரசால சத்தியானது அதனைக்
காட்டிய சாலக்காரணவிட வேறன்றும்; சத்தியையுடையானாகிய
சாலக்காரன் காண்பித்த வித்தையாகிய இந்திரசாலம் நீங்கி வித்து
வானும் வண்ணம்போல, சர்வசத்திமானாகிய பரிபூரணவாத்மாவின்
ஸ்வரூப நிச்சயத்தைச் சொல்லிய திருஷ்டாந்தத்தினுடைய மார்க்கத்
தைப் பார்த்துத் தெளிந்து கொள்வாய் எ-று.

இ-ம். சத்தனைத் தவிரச் சத்தி என்று ஒருவஸ்து வேறு இன்
மையானும், அச்சத்து இல்லாதவிடத்தும் சத்தன் இருக்கையானும்,
அச்சத்தனுஞ் சத்தியும் எங்ஙனம் ஒன்றும்? அங்ஙனம் ஒன்றாகாமை
யான் அச்சத்தியைப்போல இச்சத்தன் சத்தாகான் என்பதாம். 98

அ-கை. பிரதிபிம்பமான மாயாசத்தியை நீக்கி, பிம்பமான சிற்
சத்தியை வெளிப்படுத்துவான், அசத்தான மாயாசத்தி உள்ளது
என்பது எங்ஙனம்? என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

இல்லை யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தெப்படி யெனக்
கேட்கல், புல்லை யாதியா மசேதனப் பொருளுலாம் பூத்துக்
காய்ப்பனபாராய், நல்லை யாமக னேயதிலதிற் சிற்சத்தி நடந்
திடா திருந்தக்கால், தொல்லை யாய்வருஞ் சராசர வுயிர்க்
கெலாஞ் சுபாவங்கள் வேறுமே.

இ-ள். நற்குணங்களை யுடைய புத்திரனே! மித்தையாகிய மாயா
சத்தியை உளதென்பது எங்ஙனம்? என்று கேட்பாயாகில், புல்முதலி
யனவாகிய சடவஸ்துக்களைத்தும் அதற்குரியகாலத்தில் புஷ்பித்
துக் காய்ப்பனவற்றைப் பார்த்திடாய்; அவ்வப்பொருள்களிற் சிற்சத்தி
யானது செல்லாதிருக்குமாயின் தொன்றுதொட்டு வருகின்ற தாவர
சங்கமாகிய உயிர்களைத்திற்குங் குணங்கள் மாறும். எ-று. 99

இதுவுமது

கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித்
திரம்பாராய், அருப்ப மாஞ்சத்தி நியமமில் லாவிடி லரசிலா
நகர்போலாம், நெருப்பு நீர்களாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு
மறையோதும், பொருப்பு மேகமாங் கடலெலா மண்களாம்
புவனமிப் படிபோமே.

இ-ள். கருப்பையிலிருக்கும் முட்டையிலுள்ள பசுதிகள் அநந்த வர்ணமுடையதாகும். விசித்திரத்தைப் பார்; அருமையான சிற்சத்தியின் நியமம் இல்லாமற்போனால் அரசன் இல்லாத பட்டணத்தைப் போல எல்லாம் மாறுபடும்; (அஃதெங்ஙனமெனில்) அக்கினியானது சலமாகக் குளிரும்; கைப்பும் தித்திப்பாகும்; சண்டாளனும் வேதாத்தியயனஞ் செய்வான்; மலையும் மேகம்போற் சஞ்சரிக்கும்; சமுத்திரங்கள் அனைத்தும் மண்ணாகும்; இவ்வண்ணம் சகத்தானது தன் சுபாவம் மாறுபடும் எ-று.

இ-ம். சூரிய கிரணமே பகிர்முகத்தில் மித்தையான சலமாகவும் அந்தர்முகத்தில் உண்மையான கானலாகவும் தோற்றுவனபோல, பிரமப்பிரகாசமே பகிர்முகத்தில் மித்தையான மாயாசத்தியாகவும், அந்தர் முகத்தில் உண்மையான சிற்சத்தியாகவும் தோன்றிய இச் சத்தியே, அனைத்திற்கும் உள்ளீடாயிருந்து நடாத்துதலின், இஃதின் தன்மையை அதன்மேல் வைத்துக்கூறினதே அன்றி அதற்கு இன் றென்பதாம். 100

அ-கை. இச்சத்திகள் நீங்கலும், சத்தனைத் துவிதம் இன்றித் தரி சித்தலும், முத்தியை அடைதலும் எங்ஙனம்? என்று, மூன்று வகையால் வினாது.

ஆர்க்குங் காணவு மறியவும் படாநென்று மவாச்சிய வடிவென்றும், சேர்க்கு நாமரூபப்பயிர் வித்தென்றுஞ் செப் பிய சிற்சத்தி, பேர்க்கு மாநெங்ஙன் பிரித்திடப் படாநெனின் பிரமபா வனையொன்றாப், பார்க்கு மாநெங்ஙன் முத்தியா குவ தெங்ஙன் பரமசற் குருமூர்த்தி.

இ-ள். மேலான தேசிகரே! யாவருக்கும் பார்க்கவும் உணரவும் கூடாது எனவும்; இன்னதென வுணர்த்தக்கூடாத ரூபம் எனவும், கற்பனையாகச் சேர்க்கின்ற நாமரூபப் பிரபஞ்சமாகிய பயிருக்கு விதை

எனவும் சொல்லிய சிற்சத்தியை நீக்குமாறு எப்படி? நீக்கக்கூடாது என்றால், ஸ்வரூப சமாதியில் அத்துவிதமாகத் தரிசிக்குமாறு எப்படி? வீடு உண்டாவது எப்படி? எ-று.

இ-ம். வெளிப்படை.

101

அ-கை. முதல் இரண்டு வினாவிற்கு உத்தரங்கூறல்.

வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னமணி மந்திர மருந்தாலே, தேயுத் தம்பஞ் செய்திடி லதிலதிற் சிறந்தசத் திகளெங்கே, நீயச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறென்று நினைந்திடா திருப்பா யேல், மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் காணோமே.

இ-ள். மணிமந்திர ஓளவுதங்களினால் வாயு ஸ்தம்பனமும் ஜல ஸ்தம்பனமும் அக்கினி ஸ்தம்பனமும் செய்தால் அவ்வவற்றில் சிறந் திருக்குஞ் சலனம் நிகழ்ச்சி உஷ்ணம் ஆகிய மூன்று சத்திகளும் எங்கேயிருக்கின்றன? நீ அந்தச் சச்சிதாநந்த வடிவமாகி மற்றொன்றை யும் நினையாதிருப்பாய் ஆகில் மாயாசத்தி நீங்கும்; இதைத்தவிர உபா யம் வேதங்களிற் பார்த்திலம் எ-று.

இ-ம். குருவாக்கியப்படி உண்மையான சச்சிதாநந்த ஸ்வரூபமே தானாகச் சிந்திக்கின் அதன்மயமாதலும், இல்லாததான மாயாசத்தி யில்லாததாகவே நீங்குதலும் ஆம் என்பதாம். 102

அ-கை. மூன்றாம் வினாவிற்கு உத்தரங் கூறல்.

மேவு மண்ணிலல் வியத்தமே வியத்தமாம் விவகரித்திட வேண்டின், நாவி னான்மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட நசிப் பது நாவாலே, பாவு நாமரூபங்களை மறந்துமண் பார்ப்பதே பரமார்த் தம், சிவபேதகற் பிதங்களை மறந்துநீ சின்மய மாவா யே.

இ-ள். கடக சத்தி தங்கிய மண்ணில் அக்கடம் ரூபிகரிக்கு
மட்டும் மறைப்பட்டிருந்த அச்சத்தி, கடமாகிய பின்னர் வெளிப்
படும், விவகரிக்கு நிமித்தம் நாவினால் அம்மண்ணைக் கடமென்று
சால்லுவார்கள்; அக்கடநாமம் போய் மண்ணாக நிற்பதும் நாவாலே
யாம்; கற்பனையாக வழங்குகின்ற நாமரூபவடிவங்களை நினைவாக
மண்ணாகப் பார்ப்பதே உண்மை ஞானமாம்; அங்ஙனம் சீவன் ஈஸ்
வரன் சகத்து என்னும் வேறுபாடுகளை நீக்கி நீ சின்மாத்திரம்
ஆவாய். எ-று.

இ-ம். கடத்தை மண் என்று அறியின் கடம் என்பது நசித்து
அது மண்ணாக விளங்குவதுபோல, சிற்சத்தியைச் சித்தெனக் காணின்
அச்சத்தி நீங்கி அது சித்தாக விளங்குவதே மாயா நிவர்த்தியாகிய
மூத்தி என்பதாம்.

இஃது மேற்கூறும் எண்வகை ஆந்தத்தில் ஒன்றான அத்து
விதானந்தம் எனக்கொள்க. 103

அ-கை. அச்சத்திகள் நீங்கின விடத்தும் அதன்காரியமான திரிசிய
நீங்காமையால் அஃது நீங்கும் உபாயம் அனுக்கிரகிக்கவேண்டும்
என்ற வினாவிற்கு உத்தரம்.

பூரிக் குங்கன சச்சிதா நந்தத்திற் பொய்சடந் துயர்
மூன் றும், தூரத் தாயினுந் தோன்றுபாழ் விபரிதந் துடைப்ப
தெப் படியென்றால், நீரிற் றோன்றுந் தன் னிழறிலே கீழ்தாய்
நின் றிலே யினுநேராய்ப், பாரிற் றோன்றிய தன்னைநோக் கிடி
லந்தப் பாழ்நிழல் பொய்யாமே.

இ-ள். பூரணமாயிருக்கின்ற கனமான சச்சிதாநந்த ஸ்வரூபத்தில்
அனூர்தசட துக்கமாகிய திரிவிதமும் இலவாயினும் மெய்போலத்
தோன்றுகின்ற பாழாகிய விபரீதத்தைக் கெடுப்பது எவ்விதம் என்னில்,
சுவத்தில் பிரதிபலித்துத் தோன்றுகின்ற தனது சாயையானது தலை

க சீவ பாங்களாகிய
னையோ அவ்வளவு
அவ்வளவு காலமும்
பாய் இடைவிடாத
க இருந்து சைதன்
ல் நீ இருந்தாலும்

பானாயின், அவ்வுருவ
னபதாம். 106

நீங்கிச் சிற்சத்தி
நான பின்பு, அவ்
தின ஆசாரியரை
ம்போல ஆநந்தமே
ல.

ணச் சச்சிதா நந்த
றாகு மென்றாலும்
சீவன்கள் சத்தான
ம், ஆனந்த மிவை
ருநாதனே.

தப்பதன்றித் தன்னைத்
ப சச்சிதாநந்த சுபாவ
றும் ஏகமாயிருக்குமா
ண்ணம் பார்த்திலன்
மை ஒக்கும்; சித்தும்
மானது வெளியாகத்

அ-வை

மொன
யுங்க
சுபாவ
விருத்தி

இ
மலரில்
அததற்கு
ருன்றி
சச்சிதாநந
விருத்தியி

தாம
விருத்தி ம
மபிதான ம
ளொன்றெ
திப்பிரிவி

இ-ள்.
ளால் உண்டா
எனவும் கோ
பெறுவனவாம்
போதும் ஏக
சச்சிதாநந்த ஸ்

நிற் சத்தொன்று
காரத்தி லாநந்தம்
வொழிவாதி சாந்
ரியாம், மடமான
லாநந்தமே.

மூடவிருத்தியில் சத்தி
தலிய கோர விருத்தி
தானும்; உறுதியான
தித்து ஆனந்தம் ஆகிய
மூடவிருத்திகளையும்
து சாந்தவிருத்தியைப்

ம் விருத்தி பேதங்களி
பாலத் தோன்றினதே
அன்று என்பதாம். 110

? என்ற வினாவிற்கு

ந்த மெனுமில்க் கண
தசித் தாவதே தாநந்த
க டாதிருப் பதுசத்து
நுகர்போது சுகமாரு

ந்தருளிய குருசுவாமியே!
தெரிந்திலன்; நீங்காத சத்

தென்
கேட்ட
தாகும்
அனுப
மென்று

இ-

அ-கை.

நா

யம், நி
மெனி
மனு ப
மத கு

இ-ன்

துகளாக்கி
இருக்கின்
யங்களும்
ருபதேசமு
நந்தமே
எவ்விதம் எ

இ-ம்.

அகை. ஆத

சென்

கால மிவ
வருகின்ற க
கடவு ஞா

வுடல்கெடினு மிவனிருப் பதுகொண்டு சத்தென்ப தொக்கு மகனே.

இ-ள். மைந்தா! முற்சநங்களிற் செய்த கன்மங்களானவை தேகத்தைக் கொடுக்குமென்றால், சென்றகாலத்தினும் இப்புருட னிருந்தான் அல்லவா? இப்போது செய்த கன்ம மனுபவித்ததற்குத் தக்க இனி நரக சொர்க்கங்களை அடைவன் என்றால், எதிர்காலத்தி னும் இவனிருப்பான் அல்லவா? சித்தப்பிரமைக்குக் காரணமான யாதனாசரீரமும் தேவசரீரமும் மானுடசரீரமாமக மாறி மாறி நசித் தும்; தனது மித்தையாகிய தேக நசித்தினும் இத்தேகி கெடாம லிருப் பதனால், இவனே சத்தென்னு மனுபவமொக்கும் எ-று.

இ-ம். தேகமுதலியன நசித்தினும் தான் நசியாமல் மூன்று காலங்களினும் இருத்தலின் ஆத்மாவே சத்தென்பதாம். 113

அ-கை. ஆத்மா சத்தென்பதற்கும் ஆந்த மென்பதற்கும் அனு பவங் கூறல்.

இருளாக மூடுஞ்சு முத்தியி விராத்திரியி விரவிசுட ரற்ற பொழுது, மருளாம விருளையும் பொருளாயுந் தெரிகின்ற வகைகொண்டு சித்தாகுமே, பெருவாழ்வு மிக்கதா னே தன்னி டத்தினிற் பேராத பிரியமதனால், அருகாத பிரி யஞ்சு சுத்திலவரு மாதலா லாந்த மாமைந்தனே.

இ-ள். மகனே! அந்தகாரமாக மூடிக்கொள்ளும் சுழுத்தி அவத் தையிலும் இரவிலும் சூரியப்பிரகாச மில்லாதபோதும் மயங்காமல் இருட்டையும் வஸ்துக்களையும் காண்கின்ற வகையினால் ஆன்மா சித் தாகும்; பேராந்த மிகுந்த தானே தன்னிடத்தில் நீங்காத பிரியம் வைப்பதனால் குறையாத பிரியமானது தனது சுகத்தில் வருவது அனுபவம், ஆதலால் ஆன்மாவே ஆந்தமாம் எ-று.

இ-ம். ஆத்மா அறிவறியாமை இன்றி அறிவாயிருந்து அறித் தலின் சித்தம், விடயங்கள் அனைத்தினுமுள்ள பிரிய நீங்கினும் தனது பிரிய நீங்காமையின் ஆந்தமும் ஆம் என்பதாம். 114

அ-கை. சுகசாதனங்களில் பிரிய மிருப்பதுபோல ஆத்மாவிலும் பிரிய மிருத்தலின் அது ஆந்தத்திற்குச் சாதனமாகாதோ? எனில், அவ்வனம் ஆகாது என்பதற்கு அனுபவம் கூறல்.

அன்னபா னுதிசுக சாதனம் தாகையா லார்க்கும்வெகு பிரியமாகும், இன்னவா ருன்மாவு மாந்த சாதன மெனக் கருதல் பொருளல்லவே, சொன்னவான் மாவையொரு சுக சாத னங்களொடு சொல்லுவா யாகின் மகனே, உன்னதா நந்தமவே ரோவனு பவிப்பதா முபயவான் மாவு முளவோ.

இ-ள். மைந்தா! உண்பன பருகுவன முதலியவை சுகத்துக் குச் சாதனமாகையால் யாவர்க்கும் மிகுந்த பிரியமாம்; இவ்வண்ணம் ஆத்மாவும் ஆந்தத்துக்குச் சாதனமென்று நினைப்பது அருத்தமல் லவே; சொல்லிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஒரு சுகசாதனங்களோடுங்கூடச் சொல்லவையாகில்; உனதாந்தமானது உன்னவிட வேரோ? அனுப விப்பதாகிய இரண்டா மாத்மாவும் உண்டோ எ-று.

இ-ம். சாதனம் இறந்து சாத்தியமான இடத்தில் சேஷித்த பிரதிசயாந்தம் வேறும், அஃது அனுபவிக்கும் ஆத்மா வேறும் இன்று; ஆதலினால், அவ்வாத்மா ஆந்தமாவதன்றி அதற்குச் சாதன மாகாது என்பதாம். 115

அ-கை. ஆத்மா ஆந்த ஸ்வரூபமாயின் எதிரிட் டனுபவிக்கும் ஆந்தம் அஃது ஆகாதோ? எனின், அஃது விடயாந்தமாத லின் ஆகாது என்பதற்கு அனுபவங் கூறல்.

விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும் வெகு பிரிய மான்மாவிலாம், விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்

மாவில் வெகுபிரிய மாறாதுகாண், விடயசுகம் விடலுமாங்
கொளலுமா மான்மாவை விடுவதெவர் கொள்வதெவர்பார்,
விடயசுக போகங்கள் விடுமவனை யவனால் விடப்படா தொரு
நாளுமே.

இ-ள். விஷயநந்தத்தில் இன்பமுண்டாதல் பிரீதியின் அள
வினதாம்; ஆத்மாவினிடத்தில் அதனினும் மிகுந்த பிரியமுண்டாகும்;
விடயநந்தத்தில் உதிக்கின்ற பிரியமானது நிலையாது மாறி மாறி
உண்டாகும்; ஆத்மாவினிடத்திலுள்ள மிகுந்த பிரியமானது மாறாது
ஒரு தன்மைத்தாம்; விஷயசுகம் வெறுத்துவிடுதற்கும் விரும்பி யேற்
றுக்கொள்ளுதற்கும் தகுதியாகும்; இப்படி ஆத்மநந்தத்தை விடு
கின்றவர் யாவர்? கொள்ளுகின்றவர் யாவர்? நன்றாகப் பார்; விடயநந்
தானுபவங்களை ஒருவன் வெறுத்துவிடக்கூடும்; அங்ஙனம் வெறுத்து
விட்டவன் தன்னால் தன்னை வெறுத்துப் புறம்படுத்தக் கூடுமோ? ஒரு
நாளுங் கூடாதே எ-று.

இ-ம். விடய இன்பங்களனைத்தும் ஆத்மப்பிரியலேச மாதலின்;
அஃது நசித்தும் இஃது நகியாதிருத்தலின், அவ்வாநந்தம் ஆத்மா
நந்தமாகாது என்பதாம். 116

அ-கை. ஆத்மா ஆனந்த வடிவமாகின் அதனிடத்தில் வெறுப்பிருக்
கின்றதே எனில், அங்ஙனம் இன்றென்பதற்கு அனுபவங் கூறல்.

வேகின்ற கோபங்க ளாலென்னை நான்கொன்று விடு
கிறே நென்றுசிலபேர், சாகின்ற படியினாற் றன்னையே தான்
கொன்று சாவனெனல் சங்கையலவே, தேகந்த னைக்கொல்லு
மவனால்வி டப்பட்ட தேகமவ னல்லன் மகனே, ஆகந்த னிற்
கோப மிலதுதனை யொருநாளு மான்மாவெ றுப்பதிலையே.

இ-ள். மைந்தா! கொதித்தெழாநின்ற கோபங்களால் என்னை
யான் கொல்லுகின்றேனென்று சொல்லிச் சிலர் இறக்கின்றபடியி

னால்; ஆன்மா தன்னைத்தானே கொலை செய்துகொண்டு சாவது
என்று சங்கிப்பது சங்கை அன்றும்; உடலைக் கொல்கின்ற அப்புருட
னால் நீக்கப்பட்ட தேகமானது அவ்வாத்மா அன்று, தேகத்தில்
கோபம் வந்ததேயல்லாமல் ஆத்மாவை எப்போதும் ஆத்மா வெறுப்ப
தில்லை எ-று.

இ-ம். ஆத்மா தற்பிரியத்தில் குறைவு வாராமல் தேகத்தை
நீக்கினதேயன்றித் தன்னிடத்தில் வெறுப்புண்டானதன்று என்ப
தாம். 117

அ-கை. தனது ஆனந்த முதலிய ஆனந்தங்கள் ஆத்மா என வரு
மெனில் அங்ஙனம் ஆகா எனக்கூறி, ஆத்மாநந்தமே முக்கியம்
எனக்கூறல்.

தாகப்ப டும்பொருளி லும்மகன் பிரியமார் தநயனிலு
முடல்பிரியமாம், ஆகத்தி லும்பிரிய மிந்திரிய மாங்கரண மத
னிலும் பிரியமுயிராம், ஏகப்பி ராணனிலும் வெகுபிரிய மான்
மாவி லிந்தவான் மாமுக்கியம், ஊகத்தி னுற்கொண மித்தை
கர்த் தாமுன்று மொன்றினென் றதிகமகனே.

இ-ள். மைந்தனே! பிரியமாகச் சம்பாதிக்குந் தனங்களினும்
புத்திரன் பிரியமாகும், அப்புத்திரனிலுங் தேகம் பிரியமாகும், அத்
தேகத்திலும் இந்திரியங்களானவை பிரியமாகும், அவ்விந்திரியங்களி
லும் சிவனானது பிரியமாகும், ஒன்றான அச்சிவனிலும் கூடஸ்தனிடத்
தில் மிகுந்த பிரியமாம். ஆதலால் இவ்வாத்மாவே முக்கியமாம்; உத்தி
யினால் கௌணாத்மா மித்தையாத்மா கர்த்தாத்மா ஆகிய மூன்றும்
ஒன்றினென்று அதிகமாம் எ-று.

இ-ம். தனமுதலிய ஆறினும் வைக்கின்ற பிரியம் கௌணம்
எனவும், ஆத்மப்பிரியமே முக்கியம் எனவுங் கூறினதாம். 118

அ-கை. ஆத்மாநந்தமே முக்கியமாயின், புத்திரன் முதலியவைகள் ஆத்மா எனவும், அவைகள் முக்கியம் எனவுங் கூறியது என்னை? எனின், அதற்கு உத்தரங் கூறல்.

கெடலான பொழுதின் காணிக்கு மகனான கெனன
வான் மாழுக்கியம், விடலாத வுடல்மப் ரிக்குநா ஞடலான
மித்தையான் மாழுக்கியம், திடமான நன்மைகதி வேண்டி
ஹ் காத்தனஞ் சிவவான் மாழுக்கியம், சடமாபு முத்தியி
னின் ஞானவான் மாவான தானேம காழுக்கியம்.

இ-ள். மாணகாலத்தில் இவன் ஆதினத் துக்கு வேண்டிய புத்திரான கொணுத்தமாவே முக்கியமாம்; நீங்காத தேகத்தைத் தாங்குகின்ற நாளில் அந்தத்தகமான மிக்கையுத்தமா முக்கியமாம்; பலமாகிய நல்ல கதிரையிலிருப்புக்காலத்தில் நானென்னுஞ் சீவாத்தமா முக்கியமாம்; திரிசுயங்கள் நீங்கியமேகூடத்தில் ஞானத்தம்புத்தமாயிதான் முக்கியமாம்.

இம். புத்திரன் முதலிய மூன்றையும் முக்கியாத்மாவென்றதி
ஒவ்வொரு சமயத்து ஆதலால் பூர்வபக்தமும், ஆத்மாவை முக்கியம் என்
றது என்றும் ஆதலால் சித்தாந்தமுமாம் என்பதாம். 119

அ-கை. விருப்பு முதல் மூன்று நீங்கிய ஆரந்தமே ஆத்மஸ்வரூப
மாம் எனல்.

புலியுமனு கூலமெனினி விட்டமாம் பகைசெயிற் புதல்வ
னெனினும்வெறுப்பாம், உலகிலிரு வகையும் லாதபுல் லாதி
யிலு தாசின மாமாதலால், மலினமறு சிம்மயன் பலவகையு
மப்படி மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான், அலகிலா னந்தவடி
வாகுமுன் சொருபத்தை யாராய்ந்துபார் ன்மந்தனே.

இன். மைந்தனே! வெறுக்கத்தக்க புலியும் அனுகூலஞ்செய்யும்
ஆயின் கிணேகமாகும்; புத்திரனாயினும் பகைக்கின் துவேஷமாம்; பூமி

யின்கண் இவ்விரண்டும் அல்லாத திரண் முதலியவைகளில் உபேகைத்
யாம்; ஆதலினால் களங்கமுற்ற ஞானஸ்வரூபஞ்ஞவன் நானவித்தி
லும் இவ்வண்ணம் ஆத்மநந்தத்தில் பிரியத்தை நீங்கான்; அனவற்ற
பிரமாந்தர ஸ்வரூபமாகிய உனது ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஆராய்ந்தறிவா
மாக ஏ-று.

இம். விருப்பு வெறுப்பு உதாசினம் ஆகிய மூன்றும் ஆத்மசக்தி
திருக் மாறுபடுதலினாலும், இவைகளிலிலாத அச்சம் மாறுபடா திருத்
தலினாலும், இவ்வாறாதமே ஆத்மஸ்வரூபமாம் என்பதாம். இஃது
மேற்கூறும் அஷ்டவித ஆறந்தத்தொன்றான ஆத்மாநந்தம் எனத்
கொள்க.

அ-கை. ஆதாம் நிரசியாநந்தம் என்பது அனுபவமும்பொருட்டு,
அதிசயாநந்தம் எண்விதமாகக் கூறுவான் தோடங்கி, ஆரந்தம்
எத்தனை வகை? என்ற வினாவிற்கு உத்தரவு கூறல்.

[illegible]

இ-ன். பெருமையிருந்த தேசிகோத்தமரே! ஆரந்தப்பிரிவுகள் எவ்வளவுவென்று கேட்பாயாகில், சித்துவிளங்கிய பிரமாரந்தம் எனவும் வாசனாரந்தம் எனவும், விஷயாரந்தம் எனவும் ஆரந்தம் மூன்றுவித மும்; சிலர எட்டுவிதம் என்று சொல்லுவார்கள்; மற்றைய ஜாதம் இம் மூன்றிலடங்கமும்; எண்வகை ஆரந்தமும் இஃது இன்னது இன்னது என்று நாம் அப்பகுப்பைச் சொல்ல, மகனே! நீ கேட்பாயாக எ-று.

ப.ம். பிரமாளத்தத்தில் ஆக்மாறத்தமும், முக்கியாறத்தமும், நிசா
றத்தமும், அத்துவிதாறத்தமும், ஞாநாறத்தமும், ஆகிய ஐந்தும் அடங்கி

யிருக்கின்றது என்பார், 'அவ்வைந்து மிதிலடக்கம்' என ஒருமை
யாகக் கூறினார்.

அவ்வவ்வுடவித ஆரந்தத்தின் வகை கூறல்.
பிரமசுகமாம், மோகத்த விடயசுக நித்திரைப் போதுளது
பிரிய மானமசுகமாம், யோகத்தி லுளது முக்கிய சுகமுதானே
முற்றசுக மூந்தசுக ஞானசுகமே.

வாக்கியமே போகங்களில் வருகின்ற ஆரந்தம் விடயாரந்தமாம்;
சூழ்த்திகாலத்திள்ள ஆரந்தம் பிரமாரந்தமாம்; மயக்கமாகிய நித்
திரை வெளிந் தவருஞ் சமயத் திள்ள ஆரந்தம் வாசனாரந்தமாம்; எங்
கும் உள்ளது பிரியவழவாகக் காணுஞ்சுகம் ஆத்மாரந்தமாம்; சமாதியி
யுள்ள சுகம் முக்கியாரந்தமாம்; உதானத்திலுள்ள ஆரந்தம் ரிசா
ரந்தமாம்; கம் அத்துவிதமான நன்னா ராடாரிற்கும் சுகம் அத்துவிதா
மாம். என மகாவாக்கிய விசாரத்தி லுதயமான ஆரந்தம் வித்தியாரந்த

வருகும். உதிக்கும் இன்பம் என்பார், "போகத்தில்
நேயத்தில் உதிக்கும் இன்பம் என்பார், "போகத்தில்
எனவும், நனவிற சூழ்த்தியிலுள்ளது பிரமசுகம் என்பார்,
சுருக்கமான அருத்தத் தூடன் அவ்வாரந்தங்களின் நாமங்
களை இரட்டினதாம்.

அவற்றில் விடயாரந்த இலக்கணங்கூறல்.
செவ்வா மகனேகேள், எகடே தங்களி னியல்பா மவை
வெற்றிக்கு சயனத்தி லுதுவாரந்த லுதுவாரந்த

மதி
லு

களி
பொ
ட்டு
மா
சா
யா

செ
டா
லு
சே
"அ
வு

டா
அ
அ

ம
த
த
ம

இ-ள். இழிவைக் கொடுக்கின்ற விஷய சுகமானது திரிபுடியான துன்பமாம் என்று மனஞ் சலியாமல், பருந்தானது தனது கூண்டில் அடங்குந் தொழிலைப்போல நித்திரைசெய்கின்ற சேவனானவன் முடிவில்லாத பிரமத்தோடு கூடுவன்; ஒப்பற்ற தன்னையல்லாது வேறு சூருதாமல் ஆனந்தாகாரமாவன்; சுகமிருந்த அவ்வாறந்தமே மேலான பிரமாநந்தமாம் என்று.

ப-ம். பிரமத்தை எதிரிட்டறியின் அறிபவன் அறிவு அறி பொருள் என மூன்றும். அதனால், துன்பமாம் என்பார் “நனந்தரு சுக விடயந்திரிபுடி யிடராம்” எனவும், மனதை அடக்கிச் சொருப சமாதி செய்கின்ற ஆத்மா பிரமத்தில் கலக்கும் என்பார், “மனம் அசையாமல் நித்திரை செறிசீவன், தானந் தமில்பர னுடனென்று வன்” எனவும், அங்ஙனம் பிரமத்திற் கூடிய ஆத்மா அப்பிரமாநந்தமாக ஆனந்திப்பான் என்பார், “ஒருதனை யல்லது பிறநினையாமலாந் தம் மயனானவன்” எனவும், இஃதே பேரானந்தம் என்பார், “சுகமிகு மதுதானுயர் பிரமாநந்தம்” எனவுங் கூறினார். நித்திரை என்பது அறிதூயில் எனக்கொள்க.

124

இதுவுமது

தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள் விழி தூயில்வோர்கள், தாங்கு மலரணை நன்றா கச்சிலர் சம்பா திப்பது தானசுகம், தீங்கு நன்மையு மாண்பெண் முறைமையுந் தெரியா தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குள் வெளிகளு மறியா வனுபவ மதனா லதுபிர மாநந்தம்.

இ-ள். அறிதூயிலில் உதயமாகும் ஆனந்தமானது பிரமாநந்தம் என்று கொள்வது வேதமுடிவான மகா வாக்கியப் பொருளாம்; நித்திரை செய்பவர்களிற் சிலர் தாங்காகின்ற புஷ்பசயனத்தை நல்ல தாகச் சேகரிப்பது ஸ்தானசுகமாம்; நன்மை தீமையும் ஆண் பெண்

யைக்கொண்ட ஆந்தாகாரனல்லவா பாமசுகத்தை அடைகிறான். இச் சுகமானது விஞ்ஞானவடிவமாகிய மனதில் நினைவாக வருமென்பதை அறிந்தேன்; இஃதெங்ஙனங்கூடும்? அமிர்தபானஞ்செய்யுந் தேவர்கள் அதிகாரின்ற சமஸ்த வல்லமையுமுள்ள தேசிகரே! நீர் இதை அருளிச்செய்வீராக எ-று.

இ-ம். வெளிப்படை.

126

அ-கை. மேல்வினாவிற்கு உத்தரங்கூறல்.

நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் களுமறி நினைவது பிறி வறி வினிலில்லை, செய்யுந் நனவினி லிலுகும் மனதொடு சேருஞ் சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவும் பொழுதுணர் ஞானச் சுகமுணு மாநந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங் குளமொடு பாகும் போலிவர் பிறிவன்றே.

இ-ள். நெய் என்பதும் வெண்ணெய் என்பதுமாகிய இரண்டு நாமங்களும் நாமரூபமாக அறிகின்ற மனதிற்பேதமே அன்றி அவற் றின் சுவையைக் கொள்கின்ற வறிவினில் பேதம் இல்லை; ஆச்சா ஞானக் கிரியைகளைச் செய்கின்ற சாக்கிரத்தில் ஸ்திரமான மன தோடும் சேருகின்ற சின்மாத்நிரமான விஞ்ஞானமயனும் வந்நது கின்ற துன்பமுள்ள மனமும் நீங்குங்காலத்தில் அறிகின்ற ஞானந் தத்தை அனுபவியாரின்ற ஆந்தமயனும் ஆகிய இவர்கள் சுகம் பொழியாரின்ற மழைத்துளிகளும் சலமும் போலவும், பெல்லமும் பாகும் போலவும், வேறல்லர் எ-று.

இ-ம். அறிவிறந்து உதிக்கும் ஆந்தம் தெளிவாக விளங்குதலி னாலும், ஆந்தத்தினின் னுதிக்கும் அறிவு சுகமாயிருத்தலினாலும், இச்சிற்சுகம் அனுபவித்தல் ஒன்றாதலின் அறிவில்வரும் என்பதாம். இதைக் குருமுகமாகச் செய்யுஞ் சுகசரிட்டையிற் காண்க.

127

அ-கை. அங்ஙனம் ஆயின் பிரமாநந்த மயமாக நின்றுவிடாமல் அறி வில் வருவானேன்? என்ற வினாவிற்கு உத்தரமும் வாசனாந்த இலக்கணமுங் கூறல்.

ஒன்றா கியபிர மாநந் தன்சுக மொழிவா னேன்வெளி வருவானேன், என்றான் முன்செய்த கருமம் வெளியினி லிழுக்குஞ் சுழுத்திவிட் டெழுந்தோனும், நன்றா யினசுக மகலான் வெளியிலு நடவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்றா மெனவிருந் துறங்குஞ் சிலகன்ம பதுவே வாதனை யாநந்தம்.

இ-ள். ஆந்தமயனான சீவன் எகமாகிய பிரமாநந்த சுகத்தை நீங்குவானேன்? வெளியே சாக்கிரத்தில் வருவானேன்? என்று கேட் கில், பூர்வத்தில் செய்த கன்மமானது வெளியினிற் கொண்டுவரும்; அப்படிச் சுழுத்தியினின்று வெளிப்பட்டவனும் நன்மையான அச் சுகத்தை நீங்கான்; புறம்பிலும் செல்லான்; மறதியையும் அடையான்; அன்றெனவும் ஆம் எனவும் நின்று நித்திரை செய்கின்ற சொற்பகால மாகிய அதுதான் வாசனாந்தமாம் எ-று.

இ-ம். ஆந்தமயத்தினினும் விஞ்ஞானமயத்தில் வருதல் சுகச் சிட்டையும் பிராரத்த கன்மானுபவத்தையுந் குறித்தெனவும், ஆயிலப் போலச் சமாதியினின்று நீங்குஞ் சமயத்தில் பிரமாநந்த சமஸ்காரத் தோடும் வருதலின் அச்சுகம் வாசனாந்த மாயிற்றெனவுங் கூறின தாம்.

128

அ-கை. நிசாநந்த இலக்கணங் கூறல்.

அந்தக் கணமுட லகமென் றிடர்களி லலைந்தே சுகந்தனை மறந்தேபோம், முந்தைச் செய்யுவினை சுகதுக் கந்தரு மோனந் தருநு வடிவேகாண், எந்தப் புருடனு மொருசுந் தையுமற

விருந்தே நென்னு பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசி னச்
சுக மிதுவே நிசமெனு மாந்தம்.

இ-ள். தேகத்தை நானென்று நினைத்த அப்போதே ஆன்மா
துன்பங்களிற் சூழ்ந்து ஆந்தத்தை மறந்துவிடும்; முன்செய்த கன்ம
மானது இன்பங்களையேனும் துன்பங்களையேனும் கொடுக்கும்; மகா
மௌனங் கொடுப்பது மத்தியகத நிலையையேயாம்; எத்தன்மையான
புருஷனும் ஒரு நினைப்பும் இன்றி இருந்தேன் என்பது அனுபவமாம்;
இப்படி தனது உதாசினத்திலுண்டான ஆந்தமான இதுதான் நிசா
ந்தமாம் எ-று.

இ-ம். சமாதியில் விருப்பு வெறுப்பு இன்றிச் சமரசமான உண்
மையாய் இருத்தலின், அச்சுகம் நிசாந்தமாயிற்று என்பதாம்; இதை
முக்கியாந்தம் எனக் கூறுவாரு முளர். 129

அ-கை. முக்கியாந்த இலக்கணமங் கூறல்.

நிசமா னது முக்கியமோ குடத்துள் நீரன்றோ வெளியீ
ரந்தான், வசமா மகங்கர மறைந்தா னிசமது படிந்தால் முக்
கிய வகையாகும், திசையார் திசிய மறியா தேதுயில் செறி
யாதேயுட றறிபோலே, அசையா தேமதி சமமாகிய நிலை
யதுதான் முக்கிய வாரந்தம்.

இ-ள். நிசாந்தமானதும் முக்கியாந்தமாமோ எனில், கடத்துக்
குள்ளிருக்குஞ் சலமல்லவோ புறம்பிலிருக்கின்ற ஈரம்; அதுபோல வச
மான அகங்கார மறைபட்டு நிசமானது கூடினால் முக்கியமாம்; திக்கு
களில் நிறைந்திருக்கின்ற விடயத்தை அறியாமலும் நித்திரையை
அடையாமலும் தேகமானது ஸ்தம்பத்தைப்போல அசையாமலும்
அறிவானது சமமாக நின்றலே முக்கியாந்தமாம் எ-று.

இ-ம். சமாதியில் அறிவறியாமை இன்றி அறிவே முதலாகச்
சுகத்திருத்தலின் அச்சுகம் முக்கியாந்தம் ஆயிற்றென்பதாம்; இதை
நிசாந்தமெனக் கூறுவாருமுளர். அங்ஙனங் கூறுது இங்ஙனம் கூறி
யது என்னையெனின், நடுநிலையினிற் கின் முக்கியமான ஸ்வரூபம்
வெளிப்படுதலின் எனக்கொள்க. சமாதியில் சமாதியில் ஆந்
சுகத்தலின் அச்சுகம் ஆத்மாந்தமாயிற்று எனவும், சமாதியில் அச்
சுகம் ஆனந்தியென்னும் இரண்டற்ற சுகமாக விளங்குதலின் அச்
சுகம் அத்துவிதாந்தமாயிற்று எனவும், சமாதியில் அது நீ என்பது
இன்றி ஆந்தபோதமாய்ச் சுகத்தலின் அச்சுகம் வித்யாந்தமாயிற்று
எனவும் கொள்க. நிரதிசயானந்த அம்சமான இவ்வஷ்டவித ஆந்தத்
தரும் அதிசயமாகச் சமாதியின்கண் நவநவமாய் விளங்குதலின் அதி
சயாந்தமெனக் கூறப்படுவனவாம். 130

அ-கை. ஆந்த மகான்மியங் கூறல்.
மனுடன் மனுடகந் தருவன் நேவ கந்தருவன் பிதீர்
சுருமத்தேவன், தனுடன் வசரன் சுரனீர் திரனானும்
பிரசா பதியானேன், சனவி ராட்ட னிரனிய கர்ப்பன் சுருது
மிப் பதினொரு பேர்கள், பினவா நந்தங்க னுரையாம் பிரளய
வெள்ளக் கடல்பிர மாந்தம்.

இ-ள். மனுடனும் மனுடகந்தருவனும் தேவகந்தருவனும் பிதீர்
சுருமத்தேவனும் அசுரனும் தேவனும் இந்திரனும் பிரகல்பதியும் பிரம
னும் கனமாகிய விராட்புருடனும் இரணியகர்ப்பனும் ஆகிய முறைபாக
நினைக்கின்ற இந்தப் பதினொருபெயர்களின் ஒன்றுக்கொன்று பேதமா
யுள்ள ஆந்தவகைகள் பிரமாந்தமென்னும் சுற்பாந்தவெள்ள சாகரத்
தின் நரைகளாம் எ-று.

இ-ம். நிரதிசயாந்தமென்னுங் கடலில் அஷ்டவித ஆந்தத்
தென்னும் நீரில் மனுடாந்தமுதல் பதினொராந்தங்களும் துரைமுத்
லிய லேசங்களாகத் தோற்றும் என்பதாம். 131

அ-கை. மேலே கூறிய ஆரந்தமே அநீதமாம் எனல்.

எவனா கிலுமிந்தத் தூரியா தீதத்தி லேழாம் பூமியி
விருந்தானேல், அவனா ரதன்சுகன் சிவன்மா லயன்முத
லறிவோ ரனுபவ சுகபோதம், விவகா ரதிர்சிய மிதுவே யனு
பவ மெனமுன் சொல்லிய விவகாரி, உவமா னமுமறி மகனே
மவனடி யுதிரும் பொடிகளென் முடிமேலே.

இ-ள். மைந்தா! யாவனானும் இந்தத் தூரியாதீதமென்னும்
எழாம் பூமியில் இருந்தானாகில், அம்மகாபுருடன் அரன் அரி அய
னென்னும் மும்மூர்த்திகளுக்கும் நாரதர் சுகர் முதலிய அறிஞருக்கு
முள்ள சுவானுபவமாகிய ஆரந்த சின்மயனாவன்; விவகாரங்களில் திரி
சியதிஷ்டியில்லாத இதுவே சுவானுபவமென்று முன்னே சொல்லி
யிருக்கின்ற விவகாரியின் திஷ்டாந்தமுந் தெரிவாயாக; அவ்வுபவவியி
னுடைய பாதத்தில் உதிராரின்ற துள்களானவை என் சிரசின்மே
லிருக்கின்றன எ-று.

இ-ம். தூரியாதீதத்தை அடைந்தவனது மகிமையைக் கூறினதாம்.

அ-கை. சச்சிதானந்த இலக்கணங்கூறி இன்னஞ் சந்தேகமுளதேல்
கேட்பாய் எனல்.

இந்தவா றைந்துசுகஞ் சொல்லினோம் வித்தைசுக மினி
மேற் சொல்வோம், முந்தைமா யையுஞ்சச்சி தானந்தப் பொரு
ளுமே மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமானம்
சுகமிரண்டு மங்கே சொன்னோம், தொந்தமாற் றியமகனே
யின்னமுனக் கையமுண்டேற் சொல்லு வாயே.

இ-ள். சுகதுக்காதி பந்தங்களைக் கெடுத்த மைந்தா! இவ்விதம்
விடயாநந்தம், பிரமாநந்தம் வாசனாநந்தம், நிசாநந்தம், முக்கியாநந்தம்
என்னும் ஐந்துவித ஆரந்தத்தை உரைத்தோம். வித்தியாநந்தத்தை

இனிமேலு
தையும் சொ
ந்தமும் ஆ
இன்னமும்

இ-ம்.

அ-கை. ஆ
னுண்மை
அனுபவம்
வினாதல்.

சுகன்
சுருவே
யாயே பொ
பரியாய ப
யொருசுவை

இ-ள். ச
தருளுகின்ற
ஆரந்தம் என்
படுமானால், வ
தெப்படி? ப
ஆதலால், ஏக
தேனாகத் தொ

இ-ம். சொ

அ-கை. சச்சித
வான் தொட

குளிரின
கூறு யிற்றோ

சியு மொருமூன் றுமோ, வெளிமுதலாஞ் சகமசத்து மூட
ட ரெனப்பிரித்து விலக்க வேதம், எளிதறிய முரண்
மொழிந்த சத்தாதி யெனும்பிரம மேகந் தானே.

இ-ள். குளிர்ச்சியும் நெகிழ்ச்சியும் வெள்ளையுமெனச் சொல்லிய
சொற்களினால் சலமானது மூன்று பொருளானதோ? பிரகாசமும்
நூலும் சிவப்புமெனச் சொல்லிய சொற்களினால் நெருப்பும் மூன்று
பொருளாகுமோ? அதுபோல ஆகாயமுதலான உலகத்தை அனுர்த
மெனவும் சடமெனவும் துக்கமெனவும் வேறுபடுத்தி நீக்கிச் சுருதியா
னது பக்குவிகள் எளிதிலுணர அவற்றிற்கு எதிராகச் சொன்ன
சத்து சித்து ஆநந்தம் என்னும் பிரமமானது ஒன்றேயாம் எ-று.

சச்சிதநந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்ல, ஏகந்தான்; குணமா
யின், பின்னமாம்; பிரமசூருபமாகலின் பின்னமாகா; பிரமமொன்றே,
நிலர்த்தியின்மையின் சத்தென்றும், சடத்தில் விலக்ஷணமான பிரகாச
ரூபமாகலின் சித்தென்றும், துக்கத்தின் வேறாய் முக்கியப்பிரீதிக்கு
விஷயமாகலின் ஆநந்தமென்றுங் கூறப்படுகின்றது. சலமானது எப்படி
நெகிழ்ச்சி குளிர்ச்சி வெண்மை ரூபமோ, அக்கினியானது லோகி
தோஷ்ணப் பிரகாச ரூபமோ அப்படியே பிரமமும் சச்சிதநந்த ரூப
மென்றறிக.

இ-ம். சகத்தை அனுர்த சடதுக்கமெனக் கண்டு அதனை நீக்கு
தற்காக குறித்த நாமம் சச்சிதநந்தமெனவும் அதனருத்தம் ஒன்றான
பிரமமெனவுங் கூறினதாம்.

135

அ-கை. சச்சிதநந்தம் ஒருமையென்பது உறுதிப்படு நிமித்தம்
வேதம் ஒருமையாகச் சொல்லிய பரியாயநாமங்களில் விதிநாமங்
கூறல்.

நித்தியம்பூ ரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதா
னஞ் சாந்தம், சத்தியங்கே வலந்துரியஞ் சமந்திருக்குக்

கூட
நித
நித
பரம
எனவு
எனவு
போத
சீவன்
ஆத்மா
இந்தப்
சொல்லு
இ-
அ-கை
அசுலநி
அசுடம
அசமன
அசுரீர
இ-ள்
இன்மையு
கெட்டாபை
இன்மையும்
மையும், ரூ
யும், அந்த
சகனம் இன்

கைவல்லியநவநீதம்

மையும், விகாரம் இன்மையும், துவிதம் இன்மையும் என்று
வப்பட்ட விலக்கு நாமங்களும் அநேக முள்ளனவாம். ஏ-று.

அப்பிரமேயம் - அறியப்படாதது, அநாமயம் - நோயில்லாதது,
ம்கனமில்லாதது, நிரந்தரம்-இடையிலாதது, நிரவபவம்-அவ
லாதது, அசம்-பிறப்பில்லாதது.

137

இவ்விதி விலக்கு நாமங்களின் ஒருமை கூறல்.

இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்கண்ணராய்ச் சேர்ந்
மிந் தெல்லாங் கூடிச், சொன்னபொரு ளொன்றன்றி
மலை யொருபொருளைச் சொல்லுஞ் சொற்கள், பின்ன
மதனாற் சத்தாதி குணப்பொருளாம் பிரம மேகம்,
பொரு ளொருமையறிந் தகண்டபரி பூரணமா யாவாய்

ர். இத்தன்மையவாக விதியும் விலக்கும் ஆகிய குணங்கள்
சேர்ந்து ஒன்றுபட்டு அனைத்துங் கூடிச் சொல்லிய அருத்தம்
அன்றி துவிதமில்லை; ஏகவஸ்துவை உரைக்கும் வசனங்கள்
று சொற்களாம்; ஆதலினால், சத்து சித்து ஆரந்தம் என்னுங்
ங்கட்குப் பிரமமொன்றே பொருளாம்; அத்தன்மையான
தின் ஒருமையைத் தெரிந்து அகண்டமான பூரண ஸ்வரூப
கக்கடவாய். ஏ-று.

. இவ்விதி விலக்கு நாமங்கள் பலவாயினும், கைவல்லியம்,
புழைக்கை என்னுஞ் சொற்கள் வெவ்வேறு பதமாயினும்,
ன் பொருளான யானே பின்னமாகாமல் ஒன்றையாவதுபோ
ருடனைப் பிதா மகன் தம்பி என்னும் அநேக சொற்களாற்
யும் அவன் அநேகன் ஆகாமல் ஒருவனே யாவதுபோலும்,
ல் உணர்த்தப்படும் பொருள் ஒன்றாதல்போலச் சத்து சித்து
ன்னும் பதங்கள் மூன்றாயினும் அவையுணர்த்தும் பொருள்

ஒன்றான அத்
யிருத்தி என்ப

அ-கை. குண
பதற்கு உத்

நிற்குண
யென னிகடு

லறியவல்ல
முத்தி பெ

பிரமத்தின்

இ-ள். ச
தன்மையான
மென்று சொ

தானே தெரிந்
ஆதலால், நல்

முத்தியை அ
சத்தாதி குணந்

பிரமஸ்வரூபமே

இ-ம். அ
வஸ்து, அறிவு

நாமங்களின்
குணத்தி ஸ்வ

படாது. ஆதல
தியதாம்.

அ-கை. சச்சித
னதுபோல

மோகன்
மொழியக்

னுளத்தி லிறுகும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சொன்னபடியென்னையகண் டார்த்தமா வறிந்தே னையா, ஊகமுமொத்திடவுரைத்தாற் பசுமரத்தி லாணிபோ லுறைக்கு நெஞ்சே.

இ-ள். மோகார்த்தகாரம் நீங்கக் கோழிகூரிய ருதயமானதுபோல எழுந்தருளிய ஆசாரியரே! அடியேன் சொல்வதைக் கேட்டருள்க: ஒன்றான பூரணஸ்வரூபமாகிய எனது பிரமஸ்வரூபம் என் இதயத்தில் அழுந்துமாறு சுருதிகள் சொல்லியபடி எனது ஸ்வரூபத்தை அகண்டப் பொருளாகத் தரிசித்தேன்; எனது ஆசிரியரே! யுத்தியும் பொருந்தும்படி அருளிச்செய்தால், மனம் பச்சைமரத்தி லறையும் ஆணியைப் போல் ஸ்திரப்படும். எ-று.

இ-ம். வெளிப்படை.

140

அ-கை. மேல் வினாவிற்கு உத்தரங் கூறல்.

சத்தேசித் தாகுமய லெனிலசத்தா மசத்தானுற் சாக்ஷியெங்கே, சித்தேசத் தாகுமய லெனிற்சடமாஞ் சடங்களுக்குத் திதியு மில்லை, ஒத்தேதோன் றியசத்துஞ் சித்துநல்ல சுகமாகு முகத் துக்கோர், வித்தேயன் னியமாகிற் சடமசத்தாஞ் சுகானுபவம் விளைந்தி டாதே.

இ-ள். சத்தாக விளங்குதலே சித்தாகும் சத்துக்குச் சித்து வேறென்றால் அப்போது சத்து இல்லாததாம், இல்லாததாயின் நடுவாயிருந்தறியும் சாக்ஷி எங்ஙனமாம்? சித்தாயிருத்தலே சத்தாகும்; சித்துக்குச் சத்து வேறென்றால் அறியாமையாம், அத்திரிசயங்களுக்கு விளங்குந் தன்மையு மில்லையாம்; (ஆதலால்) பொருந்தத்தோன்றிய திரிகாலங்களிலும் நசியாதிருக்கின்ற சத்தும், முக்காலங்களினுந் தெளிவாக விளங்கிய சித்துமே நிரதிசயாநந்தமாகும்; உத்திக்கோர் விதையாகும்; வேறுனால் சித்துஞ் சத்துஞ் சடமும் அசத்துமாம், அங்ஙனமாயின், ஆநந்தமுதியாமல் துக்கமுண்டாகும். எ-று.

ப-ம். சத்தே சித்தாகாவிடின் தன்னையறியுந் தன்மை இல்லே என்பார், 'சாக்ஷியெங்கே' எனவும், சித்தே சத்தாகாவிடின் சர்வம் பிரமமயமாக விளங்குதல் இன்றென்பார், 'சடங்களுக்குத் திதியு மில்லை' எனவும், இவ்விருமையின் ஒருமையி னுதிப்பதே நிரதிசயாநந்த மென்பார், 'நல்ல சுகமாகும்' எனவும், இவ்வுத்தி அனுபவத் துக்கு மூலமென்பார், 'ஊகத்துக்கோர்வித்து' எனவும், வேறுபடின் இச்சச்சிதாநந்தம் அனூர்தசட துக்கமாமென்பார், 'அன்னியமாகில் சடமசத்தாஞ் சுகானுபவம் விளைந்திடாது' எனவுங் கூறினர். 141

இதுவுமது

வீயாத சத்துமுன்னம் விளங்குவது தன்னாலோ வேறென் றாலோ, வாயால்வே நெனிலதுவு மசத்தோ சத் தோவசத்தேன் மலடி மைந்தன், பேயாகாரி யஞ் செபுமோ வசத்தெனவிப் படியதையும் பிரித்துச் சொன்னால், ஓயாத வவத்தையாங் குதர்க்கவிகற் பங்களைவிட் டொழிந் திடாயே.

இ-ள். பேயனே! திரிகாலங்களிலும் நசியாத சத்தானது முன் பிரகாசிப்பது தன்னாலேயா? மற்றென்றாலேயா? வாக்கினால் வேறென்றால், அச்சத்தமும் இல்லாததா இருப்பதா? இல்லாததென்றால், வந்தியா புத்திரன் தொழிலைச் செய்வானா? அக்கிரியைகளையும் இங்ஙனம் அசத்தென்று பகுத்துச் சொல்லின் நீங்காத அவத்தையாம், குதர்க்கமாகிய வேறுபாடுகளேவிட்டு நீங்குவாயாக எ-று.

ப-ம். தன்னை அறிவது தானே அன்றி வேறுமோ என்பார், 'வீயாத சத்துமுன்னம் விளங்குவது தன்னாலோ வேறென்றாலோ' எனவும், அங்ஙனம் உரைக்குஞ் சத்தமும் இருந்ததை உரைக்குமா? எனவும், உரைக்குமா? என்பார், 'வாயால் வேறெனிலதுவு இல்லாததை உரைக்குமா? என்பார், 'அசத் தோ சத்தோ' எனவும், இல்லாதது நிகழுமா? என்பார், 'அசத்

நீதம்

மா' எனவும், இல்லாதது நிக
உண்டாகும் என்பார் அசத்
சொன்னாலோ யாதவத்தையாம்'
அனுபவங்கொண்டு இல்லாததை
ங்களை விட்டொழிந்திடாய்' என

சத்தே சித்தெனவும், விளங்கு
வும், இவ்வொருமையில் சுகம் விளை
இவ்வனுபவத்தால் உத்திப் பிர
142

பொருள் ஒன்றென்பதற்கு

பா லனுபவமுங் கேள்சுமுத்
வாதலிலவ் வானந்த மேயறி
ர ளயஞ்சுமுத்தி யிரண்டிலுநீ
யே, இருதயத்திப் படிநோக்கி
யே.

பொருந்தினதுபோல அனுபவத்தை
தயில் உள்ள ஆநந்தமானது, பூரண
ம ஞானமாம்; அவ்விடத்து மற்றொன்
தமும் சுழுத்தி அவத்தையும் ஆகிய
கின்று அந்தகாரத்தைப் பார்க்கின்றாய்
தில் இவ்விதமாகப் பார்த்து ஒன்றான
யாக ஏ-று.

த்தியில்: ஆநந்தம் விளங்குதல் அதற்கே
அறிவென்பார், 'சுழுத்தி சுகவாநந்த

மிருதிவடிவாத
இருளை அறியு
தென்பார், 'பிர
றாய்' எனவுங்

இ-ம். ச
பவங் கூறியதா
சச்சிதாநந்தத்தி
தேசமுகத்தால்
அ-கை. சுருதி
அனுபவங் சு

பலகலையு
டாமல், பல
பாமார்த் தத்
தான் விழித்து
திரங்குளால்

இ-ள். ச
வண்ணம் இச்ச
லிருக்குந் தேன்
பிரமப்பொருளை
லிருந்து ஞான
தாவரசங்கமமாகி
படமானான் எ-து

அ-கை. துரியா
நவமா ரமிக்
ஞானபூமியை

இதயமெ
யினிவே றுண்

கைவல்லியநவரீதம்

நானிகளுக் கான ரீதி, முதலுரைத்த தூரியாதீ
பூமிபு முக்கியமா மென்ற, பதமுமதின் வகையு
நிதாகத் தெளியும்வண்ணம் பணித்தி டீரே.

மனமொத்த என்னுடைய ஆசிரியரே! நமக்கு இவ்விசா
ல்லாமல் இனிவேறும் ஒன்றுளதோ அப்பிரமத்தை வாக்கி
மனதினால் தியானித்தும் இருப்பதல்லவா ஞானவான்
யாயம்; முன்சொன்ன தூரியாதீதத்தையும் ஏழாவது பூமி
மாமென்று சொல்லிய பதமும் அதின் பகுப்பையும் அடி
சுலபமாகத் தெரியும்படி அருளிச்செய்வீராக எ-று.

வெளிப்படே.

145

பாணபவத்தில் செல்லு மனோலயமார்க்கமான ஞானபூமி
யவான் தொடங்கி உற்பத்திக்கிரமமான அஞ்ஞான
வகையாகிய நாமங்கள் ஏழையும் முற்கூறுகின்றார்.

பூமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளே
இனியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே ழையுமுந்தி
கேளாய், தனிவித்து சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கி
கிரத்தைச் சார்ந்த, கனவுகளுக் கனவுசாக் கிரஞ்
யென்றெழுபேர் கணித்தார் மேலோர்.

விசாரிக்குமிடத்தில் அஞ்ஞானபூமிகள் ஏழு ஞானபூமி
என்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள்; இனி அவைகளுக்குள்
பூமிகள் ஏழினையும் முன்பு சொல்லுவோம் கேட்பாயாக:
பான வித்து நனவு எனவும், நனவு எனவும், மகா நனவு
நனவு எனவும், கனவு எனவும், கனாநனவு எனவும்,
எனவும் ஏழுநாமங்கள் மகான்கள் கூறினார்கள் எ-று.

வெளிப்படே.

146

அ-கை.

முதல்

போ

வளரு

ராச்சி

இ

ஒருணர்

கிய உ

இது ச

என்கின்

தைக்க

பனமாம்

ப-ம்

தன்னிட

மூலமான

பிரதிபல

வற்பத்தி

அச்சக

அறிவே

சிவபரங்

அறிதல்பே

அ-கை. ஏ

உண்

ருடைய

நினைப்பது

தயா மஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம், விண்டுநிறை முத்த
தரு ஞானபூமிகளேழும் விளம்பக் கேளாய்.

இ-ள். புசித்து நித்திரைசெய்து மனோராச்சியஞ் செய்வது கனா
என்னு நாமமுள்ளதாம்; முன்சாக்கிரத்திற் பார்த்து மறந்து விட்ட
தைத் திரும்ப ஞாபகப்படுத்துவது சொப்பன சாக்கிரமாம்; மிகுந்த
இருள் மூடிக்கொள்வது சுழுத்தியாகும்; அஞ்ஞான பூமிகளின் விதத்
தைச் சொன்னோம்; சட முதலியவைகள் வேறுபட்டுப் பரிபூரணமான
(கைவல்லியத்தைக் கொடுக்கும்) ஞானபூமிகளேழையும் சொல்லக்
கேட்பாயாக. ஏ-று.

ப-ம். அச்சகசீவ பரங்களின் யதார்த்தம் இஃது எனத் தோன்
றுது அதனில் வியாபிக்கும் அறிவே மனோராச்சியம் என்பார்,
'சொப்பனம்' எனவும், அவ்வறிவு சகசீவபரங்களை மறந்து நினைக்கும்
என்பார், 'சொப்பன நன' எனவும் அச்சகசீவபரங்களே தானாகி நின்று
தன்னை முழுதுமறந்த அறியாமையே மீளாத மகா சுழுத்தி என்பார்
'இருள் மூடுவது சுழுத்தியாம்' எனவுங் கூறினார்.

இ-ம். வித்துநனவு, நனவு, மகாநனவு ஆகிய இம்மூன்றும் அறிவு
பரிணமித் தாகாரமாய் எதிரிடுதலால் சாக்கிரம் எனவும், சாக்கிர
சொப்பனம் சொப்பனம் சொப்பனசாக்கிரம் ஆகிய இம்மூன்றும்
எதிரிடுகின்ற ஆகாரங்களின் அறியாமையோடு விவகாரங்கள் செய்த
லின் சொப்பனம் எனவும், சுழுத்தி ஒன்றுஞ் சிருட்டிமுதல் இது
காறுந் தன் யதார்த்தத் தெரியாமல் விடயாநந்தகாரமாக உறங்குதலின்
சுழுத்தியெனவுங் கூறினாரென்பதாம்.

148

அ-கை. ஞானபூமிகளின் நாமங்கள் ஏழையுங் கூறுகின்றார்.

புலவர்புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சைவிசா ரணையிரண்
டாம் பூமி யாகும், நலதனுமா னசிமூன்றும் பூமிசத்து வாபத்தி
நாலாம் பூமி, சொலும சம்சத்திப்பேரும் பதார்த்தாபா வனைப்

பேருந் துரியப் பேரும், மலினமறு மகனையைந் தாறேழு
பூமிகளா வகுத்தார் மேலோர்.

இ-ள். களங்கமற்ற மைந்தனே! அறிஞர்கள் துதியாகின்ற முந்
தின பூமியானது சுபம் விரும்பல் எனவும், இரண்டாம் பூமியானது
விசாரம் எய்தல் எனவும், மூன்றாம் பூமியானது மனஞ் சிறுகல்
நான்காம் பூமியானது உண்மையிலே நிலபெற்று நிற்பல் எனவும்,
சொல்லாகின்ற சங்கற்பம் அறல் என்னு நாமமுடையதையும்
பதார்த்த எண்ணம் அறுத்திடல் என்னு நாமமுடையதையும் துரியம்
என்னும் நாமமுடையதையும் முறையே ஐந்தாம்பூமி, ஆறும்பூமி,
ஏழும்பூமிகளாக மகான்கள் பிரித்தார்கள். ஏ-று.

149

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. அவற்றுள் நான்கு பூமிகளின் இலக்கணங் கூறல்.

தூர்ச்சங்க நீவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது
தூர்ச்சங்க நீவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது
சுபேச்சையாகும், நற்சங்க மொழிவினயி ஞானதூல் பழகல்
விசாரணையா நட்பி, முற்சங்க விஷ்ணுகள் விடறனுமா னசி
யிந்த மூன்றி னாலும், சற்சங்க மனநிலுண்மை யறிவுதித்தல்
சத்துவா பத்தி தானே.

இ-ள். தூர்ச்சங்க நீங்கிச் சிவஞானத்தை யாபிப்பது (சுபேச்சை
விரும்புதலாகிய) சுபேச்சையாகும்; சாது சங்கத்தைச்சேர்ந்து அக
ருரைக்கும் வாக்கியத்தைக்கேட்டு, ஞானசாஸ்திரத்தை அப்பியாகி
பது விசாரணையாகும்; விசாரத்தின் வெளிப்படும்பொருளை நம்
முன்னுள்ள இச்சைகளை நீக்குதல் (மனஞ் சிறுதலாகிய) தனுமான
பாகும்; இம்மூப்பூமிகளின் பழக்கத்தினாலும் சற்சங்கம் பழகிய ம
தில் மெய்யுணர்வு பிறத்தல் (உண்மையிலே நிலபெற்று நிற்பலாகி
சத்துவாபத்தியாகும். ஏ-று.

அ-கை. ஏனைய மூன்று பூமிகளின் இலக்கணங் கூறல்.

தத்துவத்தின் மனமுறைத்து மித்தையெலா மறத் தலசம் சத்தியாகும், அத்துவிதா நந்தம்வருந் திரிபுடிபோம் பதார்த்தாபா லீனைய தாகும், வத்துநிலை யிருந்தபடி யிருந்தமவு னசுபாவந் துரிய மாகும், இத்துரிய பூமியைமூன் றுரியாதீ தப்பதமென் றதுவுங் கேளாய்.

இ-ள். உண்மையில் மனம்ஸ்திரப்பட்டுப் பொய்ம்மை களைத்தையும் மறந்துவிடுவது (சங்கற்பம் அறலாகிய) அசம் சத்தியாகும்; அத்துவிதா நந்த முண்டாதலும் திரிபுடி நீங்குதலும் பதார்த்த எண்ணம் அறுத் திடலாகிய பதார்த்த பாவனையாகும், பிரமவஸ்துவின் நிச்சயம் இருந்த வண்ணமிருக்கின்ற மோனத்தன்மையே துரியமாம்; இந்தத் துரிய பூமியை முன்புதுரியாதீதப்பதம் என்று சொன்னதையும் கேட்பாயாக.

இ-ம். சாதன சதுட்டய முதித்து விஷய தோஷ திருஷ்டி உண்டாய்த் தன்னைத் தரிசிக்க விரும்புவதே சுபேச்சை எனவும், விருப்பத்தால் அவனாகிய சித்துருவும் தானல்லாத சடவுருவமும் இஃ தென விசாரித்தல் விசாரணை எனவும், அவ்விசாரத்திலுள்ள சித்தில் வாசனை உண்டாய்ச் சடவாசனை விட்டு மனமடங்குதலே தனுமானசி எனவும், அச்சித்து வாசனை மிகுந்து அது அனுபவமாக வெளிப்படுதல் சத்துவாபத்தி எனவும், அச்சித்துதயத்தினால் சடபாவநீங்குதல் அசஞ் சத்தியெனவும், அச்சித்தில் ஆநந்தோதயமாய் இரண்டறி யாவந் தானே தானாயிருத்தல் பதார்த்தபாவனை எனவும், இவ்வனுபவம் எப் போதும் உள்ளதாக விளங்குதல் துரியம் எனவுங் கூறினதாம். 151

அ-கை. இந்தத் துரியபூமியே துரியாதீதமாகும் இயல்பு தோன்றச் சத்தபூமியையும் பஞ்சாவத்தை ஆகப் பகுத்து அதன்வகையும் இலக்கணமுங் கூறுகின்றார்.

முற்புவிமூன் றினுமுலகந் தோன்றுதலாற் சாக்கிரமா மூன்றற் கப்பால், சொப்பனமா மதுவுமெள்ள நழுவுமஞ்சாம்

பூமியே சுழுத்தியாகும், அற்புதமாஞ் சவானுபவ மிகுமாறும் புவிதுரிய மதற்கப் பாலோர், கற்பனையி லாதவிட மநீத மென்று மவுனமாக் காட்டும் வேதம்.

இ-ள். முதற்கட்கூறிய பூமிகள் மூன்றிலும் சகந்தோற்றுகின்ற படியால் அம்மூன்று பூமியும் நனவாகும்; நான்காவதுபூமி கனவாகும்; அக்கனவு மெள்ள நீங்குகின்ற ஜந்தாம் பூமியே சுழுத்தியாம், அதிசய கற்பனையும் அற்ற விடம் துரியாதீதமென மெளனமாகச் சுருதி யானது தரிசிப்பிக்கும் எ-று.

இ-ம். சுபேச்சை விசாரணை தனுமானசி ஆகிய இம்மூன்றில் சகம் விஷயரூபமாகத் தோற்றுதலின் அவை சாக்கிரம் எனவும், சத்துவா பத்தியில் சகம் நினைவுருவாகத் தோற்றுதலின் அது சொப்பனம் எனவும், அசஞ்சத்தியில் சகம் சின்மாத்மிரமாகத்தோற்றுதலின் அது பதார்த்தா பாவனையில் சகம் கண்பாணம் காணப்படுச்சகத்தும் துரியம் எனவும், துரியத்தில் காண்பாணம் காணப்படுச்சகத்தின் சத்தா மாத்மிரமாக விளங்குதலின் அது துரியாதீதம் எனவுங் கூறின தாம். அனுபவிக்கும் பூமிகள் ஜந்தவத்தை யானதெனக் கொள்க. 152

அ-கை. இவ்வேழாம் பூமியைத் துரியம் என்பதற்கு அனுபவங் கூறல். துரியநிலந் தனைத்துரியா தீதமெனின் மயக்கமென்று சுருதி மேலோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதீதமென்பா ரதுகணக்கி லாரும் பூமி, மருவுசுழுத் தியிற்காட்சி சுழுத்தி யென்பா ரென்பதுநீ மனத்திற் கொள்வாய், பெருமைதரு ஞானபூ மியின்னிகற்ப மின்னமுண்டு பேசக் கேளாய்.

இ-ள். துரிய பூமியைத் துரியாதீதமென்றால் மயக்கம் உண்டா மென்று சுருதி வேதாந்த முணர்ந்த மகான்கள் எட்டுதற்கரிய ஒப்பற்ற விதேக கைவல்லியத்தைத் துரியாதீதமென்று சொல்லுவார்கள்; அந்

தக்கணக்கிற்கு ஆரவது பூமியான பதார்த்தபாவனை பொருந்தாதின்ற சமுத்தியைக்காணும் அறிவாகிய சமுத்தியென்று சொல்லுவார்கள் என்று அதை நீ மனதில் வைப்பாய்; மாட்சிமையைக் கொடுக்கின்ற ஞானபூமிகளின் பேதங்கள் இன்னுமிருக்கின்றன அதைச் சொல்லக் கேட்பாய் எ-று.

இ-ம். இவ்வேழாம் பூமியைத் தூரியம் எனவும், தூரியாதீதம் எனவுங் கூறின் ஐயம் உண்டாம் எனக் கருதி அதனைச் சீவன்முத்தியின் திறமான தூரியம் எனவும், இது நீங்கிய விதேகமுத்தியைத் தூரியாதீதம் எனவுங் கூறுவர். அங்ஙனங் கூறுமிடத்து ஐந்தாம் பூமியாகிய சமுத்தியில் சகந் தோன்றாமல் தான் தோன்றிநின்றல் தூரியம் ஆதலின், தூரியம் என்னும் ஆரம்பபூமியைக் காட்டிச் சமுத்தி எனக் கொண்டு அதனோடுசேர்த்து இவ்விரண்டையுஞ் சமுத்தி என்று கூறி ஞர் என்பதாம்.

153

அ-கை. ஞானபூமிகளை அடைந்த சீவன்முத்தர்களின் அவசரநாமங் கூறல்.

முன்னிலங்க னேறியமு வருமப்பி யாசிகளா முத்த ரல் லர், பின்னிலங்கள் வரன்வரியான் வரிட்டனெனுஞ் சீவன் முத்தர் பேத மாகும், சொன்னநடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்தாந் தூய முத்தர், இன்னமுமப் பூமிகளின் பெருமைதனை நீயறிய யான்சொல் வேனே.

இ-ள். முதற்கணுள்ள மூன்று பூமிகளில் ஏறிவந்த மூன்றுபேர் களுஞ் சாதகர்களாம்; சீவன் முத்தர்கள் அல்லர், இறுதியிலுள்ள மூன்று பூமிகள் ஐந்தாம் பூமியில் ஏறியவன் பிரமவரன் எனவும், ஆரம்ப பூமியில் ஏறியவன் பிரமவரிட்டன் எனவும், சீவன்முத்தர்களின் பேதங்களாம்; இப்போது சொல்லிய பூமிகளின் மத்தியாகிய நாலாம் பூமியில் ஏறிய ஞானவான்கள் பிரமவித்து என்னும் மேலான

சீவன்முத்தர்களாம்; மேலும் அந்த ஞானபூமிகளின் பெருமையை நீயறிய உனக்குத் தெரியும்பொருட்டு யான் சொல்வேன் எ-று.

இ-ம். முன் மூன்று பூமியை அடைந்தவர் அப்பியாசிகள் எனவும், மற்ற நான்கு பூமியை அடைந்தவர் சீவன்முத்தர்கள் எனவுங் கூறினதாம். 154

அ-கை. ஞானபூமிகளில் முன் மூன்றின் அப்பியாசத்தால் வரும் பயனும் அதில் முதற்பூமியின் அருமையுங் கூறல்.

நாலாம்பூ மியில்வருமுன் மூன்றுபூ மியுமடைந்து நடந்து மாண்டோர், மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ளவந்து வீடு சேர்வார், மாலான பவத்திலிழார் முதற்பூய் கிடைப்பதுவே வருத்த மைந்தா, காலான முதற்பூய் கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்த தாமே.

இ-ள். மகனே! நான்காம் பூமியில் வருவதற்கு முன்னம் மூன்று பூமியையுஞ் சேர்ந்து அவற்றை அனுஷ்டித்து வரும்போது மரித்தவர்கள் உயர்ந்த பதவியைப் பெற்றுப் பூமியிற் சனித்துக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக ஏறி முத்தியை அடைவார்கள்; இச்சாரூபமான சநந்தில் விழார்; முதற்பூமியான சுபேட்சையுண்டாவதே பிரயாசமாய் ஆகியான முதற்பூய் கைவசமானால் மோட்சமும் கைவசமானதாம் எ-று.

155

இ-ம். வெளிப்படை.

அ-கை. அப்பியாச பூமியை அடைந்தவன் எவ்விதத்திலும் அனுபவியாவன் என்பது கருதி அவன் அனுபவியே எனக் கூறுதல்.

இப்புவிபி விஞ்ஞான பூமியொன்றி லிரண்டிலடைந் திருந்தா ரானால், அப்புருடர் மிலேச்சரா கிலுமுத்தர் குருபாத தாணை மெய்யே, தப்புரையென் றவர்கெடுவார் நடுவான்

மறைகளோநீ சங்கி யாதே, செப்புமொழி வழிதிடமா யகம்
பிரம மென்றிருந்து தெளிந்தி டாயே.

இ-ள். இவ்வுலகத்தின்கண் இந்த ஞானபூமிகள் ஏழில் சுபேச்
சையிலாவது விசாரணையிலாவது சேர்ந்திருப்பாராயின் அந்தப் புருட்
கள் மிலேச்சர்களானாலும், தேசிகர் திருவடியாணை சீவன்முத்தராவர்
என்பது சத்தியமே; இதைப் பொய்வசனம் என்றவர்கள் பவத்தில்
அழிவார்கள், நடுவு நிலையான வேதவாக்கியங்களைக் குதர்க்கமாக நீ
சங்கைபண்ணாதே போதிக்கின்ற உபதேசமார்க்கத்தில் ஸ்திரமாகச்
சென்று கூடஸ்தனே பிரமம் என்று சகச சமாதியிலிருந்து தெளி
வாய் எ-று.

இ-ம். இவ்வப்பியாச பூமியை அவசியம் அடையும் பொருட்டு
அவைகளின் பெருமையையும் அவைகளாற் பெரும் பயனையுங் கூறின்
தாம். 156

அ-கை. முத்தியை அடைதற்கு வர்ணச்சிரமபேதம் வேண்டுவது
இன்று என்பது தோன்ற இப்பூமிகளின் முடிவான துரியாதீதந்
துறவறத்தார்க்கு அன்றி இல்லறத்தார்க்குவாரா என்னும் ஐயத்
தை நீக்கவேண்டும் என வினாதல்.

பொல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேகமுத்தி தருஞான
பூமி யென்று, நெல்லாகி முளைக்குமெனத் தண்டுலமாகிய
குருவே நீர்சொன் னீரே, இல்லாளும் குடும்பம்விட்டுச் சந்
நியா சம்புகுந்தே காங்கி யானோர், அல்லாமன் முத்திபெற
ரென்றுசிலர் சொன்மயக்க மகற்று விரே.

இ-ள். கொடியான மிலேச்சர்களுக்கும் விதேக கைவல்லியத்
தைக் கொடுப்பது ஞானபூமியாம் என்று தேவசாராளினீர்; நெல்வித்
தைப்போலச் சயனித்துக்கொண்டிருக்கும் அடியேனை அரிசியைப்

போலச் சனியாம்ற்செய்த ஆசிரியரே! மனைவி முதலிய குடும்பத்தைத்
திறந்து துறவைப்பெற்றுத் தனித்தவர்களே அன்றி மற்ற இல்லறத்
தார் மோகும் அடையமாட்டார்களென்று சிலர் சொல்லுகின்ற பிர
மையை நீக்குவீர் எ-று. 157

அ-கை. நால்வகைத் துறவின் நாமமும் அவற்றின் காரணமுங்
கூறல்.

சிட்டர்புகழ் மகனேநீ சங்கித்த சங்கைநன்று தெரியக்
களாய், கட்டழியுந் துறவுநால் வகையாகு மவைகளுக்கங்
காகும் பேர்கள், பட்டதுயர் கெடுங்குடி சகம்பகூ தகமம்சம்
பரம ஹம்சம், விட்டகலுந் துறவுக்கு விராகங்கா ரணமன்றி
வேட மன்றே.

இ-ள். சற்சனர் துதிக்கின்ற மைந்தர்! நீ வினாவின் வினாவானது
நன்றும், தெரியக்கூறுவோம் கேள்: பந்தமழிகின்ற சந்நியாசமானது
நான்குவிதமாம்; அந்நான்குக்கும் அவ்விடத்தாகும் நாமங்கள் உண்
டான துன்பம் நசிக்கின்ற குடிசை சந்நியாசம் எனவும், பகடக சந்நி
யாசம் எனவும், அம்ச சந்நியாசம் எனவும், பரமாம்ச சந்நியாசம் என
வும், பந்தத்தைவிட்டு நீங்கும் இச்சந்நியாசங்களுக்கு விராகை கார
ணமே அல்லாமல் வேடங் காரணம் அன்றும் எ-று. 158

இ-ம். வெளிப்படே.

அ-கை. துறவின் காரணமான விராக மூன்றின் நாமமும் அவை
களின் இலக்கணமுங் கூறல்.

மந்தமுந்தி விரமுந்தி விரதாழு மெனமுன்று வகைவி
ராகம், வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்து
வரும் விராக மந்தம், இந்தவுட ளளவுமனை தனம்வேண்டா
மெனவிடீ விரமென் பார்கள், அந்தணர்நான் மித்தை
யென விடலதுதி விரதாமா மறிந்தி டாயே.

தீவிரவிராகமும் தீவி
றில் வெவ்விய அன்பம்
ராகமானது மந்தவிராக
யமும் முதலியவைகள்
ன்று சொல்லுவார்கள்;
என்று துறத்தலானது
கொள்வாயாக எ-று.

159

தீவிரவிராக சந்நி
கூறல்.

என்றும் பலித்தி
கமு மென்றிரண்டு
லாதவர்க்குக் கும
த்திடமுள் ளவர்க்கு

வைகள் ஒன்றுஞ் சித்தி
பகூதக சந்நியாசமும்
பலமில்லாதவர்களுக்
ம் அடைந்து நடக்கப்
யது என்று மேலோர்

க்கணங் கூறியதாம்.()

ன் பயன் கூறல்.

ன்றும் பரமாம்ச
க்குமுத்தி சத்திய
ராம்ச னுக்குமுத்தி

யிவ்வுலகி
பரமாம்ச

இ-ள்.

மாம்ச சந்நி
கள்; வராரி
கிடைப்பது
பரமாம்ச சந்நி
னாற் கிடைக்க
சந்நியாசியும்

இ-ம்.

அ-கை. பர
இருவகை

சிஞ்ஞ
னாக, மெ
விவேகி யா
யடைந்திரு
சிஞ்ஞாக மி

இ-ள்.

அவ்விருவர்களு
மூன்று பூமிக
னென்பவன்
னும், அறிவின்
யுங் கேளாய்

இ-ம்.

இரண்டு சந்நிய

அ-கை. சிஞ்ஞாசு என்பவன் இல்லறத்திலேனும் துறவறத்திலேனும் இருந்து முத்தியை அடைவன் எனல்.

பந்தமனை துறந்துசில ரதிதிகளா யிருந்தடைவர் பரம ஞானம், அந்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரராயிருந்துசில ரடைவர் ஞானம், இந்தவகை சாத்திரத்து முலகத்து நடப்ப துங்கண் டிருந்து மைந்தா, சிந்தனையின் மயக்கமென்ன சுருதி யுத்தி யனுபவத்தாற் றெளிந்தி டாயே.

இ-ள். மகனே! சிலர் பந்தமான இவ்வாழ்க்கையைவிட்டுத் துற விகளாக இருந்து பிரமஞானத்தைப் பெறுவார்கள்; சிலர் பிராமணராக வும் ஈத்திரியராகவும் வைசியராகவும் சூத்திரராகவும் இருந்து பிரம ஞானத்தை அடைவார்கள்; இவ்வகையை ஆகம்ப பிரமாணத்திலும் உலகத்தில் நடப்பதாகிய பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்திலும் பார்த்திருந் தும் மனதில் சந்தேகம் ஏன்? சுருதி யுத்தி அனுபவம் என்னு மூன்றி னாலும் தெளிவாய் எ-று.

இ-ம். முத்தியை அடைதற்கு விராகத்தால் வருஞ் சாந்தியே காரணம் அன்றி இல்லறம் துறவறம் என்னும் இரண்டும் அல்ல எனக் கூறியதாம். 163

அ-கை. மேற்கூறுவோம் என்றவாறே முற்கூறிய சர்வார்த்தங்களும் அடங்கிய வேதங்களின் முடிவான வித்தியாநந்தமாகத் கூறுவான் தொடங்கி இச்செய்யுளில் பிரமமே கூடஸ்தன் எனத் கூறுகின் றார்.

பிறந்ததுண் டான லன்றோ பிறகுசா வதுதா னுண்டாம் பிறந்ததே யில்லை யென் னும் பிரமமா வதுவு நானே பிறந்தது நானன் றுகிற் பிரமமென் றந்த நானே பிறந்தது பிறந்த தற்ற பிரமமா நானேநானே.

இ-ள். சரித்தது உளதாயின் அன்றோ பின்மரித்தலும் உளதாம்; சரித்ததே இன்று என்னும் பிரமம் என்பதும் நானேயாம்; சரித்தது நானல்லன் ஆயின் பிரமம் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த நானே உற்பத்தியும் லயமும் இல்லாத பிரமம் ஆகிய கூடஸ்தனே நான் எ-று.

ப-ம். சாமவேத மகாவாக்கியப்படி அது நீயானும் என்பார், 'பிரமமா நானே' என்றார். பிரமம் என்பது அது என்னும் ஆனந்த மும் நான் என்பது நீ என்னும் வித்தையும் ஆம் என்பது ஆனம் என்னும் ஐக்கியமும் ஆமெனக்கொள்க. 164

அ-கை. கூடஸ்தனே பிரமம் எனக் கூறுகின்றார்.

நானென்ற பிரமமான நானேநா னறியே நென்றால் நானென்ப தேது பின்னை நம்முட புந்தி யென்னில் தானது மயக்கந் தன்னிற் சாகுமோ சாவா தாகில் நானென நிறைந் திருந்த ஞானமா நானேநானே.

இ-ள். யானென்று சொல்லும் பிரமமாகிய யானே யான் காண் கிலென் என்னின் யான் என்பது யாது? பின்பு நமது புத்தியென்று சொல்லில் அப்புத்தியும் சுழுத்தி மயக்கத்திலிறக்குமே, அங்கனம் இறவாதிருக்குமாயின் யானே நான் என்று பூணமாக விளங்கிய மெய்ஞ்ஞானமாம் எ-று.

ப-ம். இருக்குவேத மகாவாக்கியப்படி ஞானமே பிரமம் என்பார், 'நானென்ற பிரமம்' என்றார். நான் என்பது ஞானமாகிய வித்தை எனவும் பிரமம் என்பது ஆனந்தம் எனவும் கொள்க. 165

அ-கை. வித்தியாநந்தத்தின் ஒருமை கூறல்.

நிறைந்தவா நெந்த வாறு நிலைதெரிந் திலெனன் ருயேல் அறிந்ததாஞ் சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மதுவே யாகும்

னி வில்லை
ரிவு தானே.

ரணம் ரிச்சயந்தெரிகி
றுள்ள ரிரதிச்யாநந்த
க்கங்கள் உலகத்தின்க
இச்சைதன்னியமே

பிரமாஸ்மி என்பார்,
னே' எனக் கூறினார்.
ம், ஆக்மா என்பது
றிவு என்பது அஸ்மி
166

ததியே தானெனல்.

வுலக மாகும்
லன்றோ
றிவி தாமென்
நிறைந்தோ னானே.

ம் உதித்ததாம்; கருது
ந்த ஞானத்திலன்றோ?
மிதுவாம் என்று என்
ன பூரணமாக நிறைந்த

அயமாத்மா பிரமம்
ன்றார். அற்ற என்பது
பிரமம் என்னு நித்தியா

ந்தமும், ரினை
பது இவ்வித்த
அயம் என்னுந்

இ-ம். நா
சென்னியமான
காக்ஷாத்காரமே

அ-கை. முற்க
அடக்கி அவ
கூறல்.

அந்தவா றிரு
எந்தவா றிருந்
இந்தமூன் றவ
அந்தவா றிருந்

இ-ள். அவ்
அனுபவிக்க, எ
என்பாய் ஆயின்
றவத்தைக்குள் உ
ஞானமாயிருந்து

இ-ம். வெளி

அ-கை. விருத்தி
இச்செய்யுளில்

வாதனா வசத்தி
ஏதினா லடக்க
போதமா மிரா
தாதரா யிருக்க

இ-ள். பழக்கவாசனையால் வருகின்ற விருத்திகள் அனைத்தையும் யாதினால் ஒடுக்கலாம் என்று விசாரிக்கின் தான் ஞானவாசனையப் புத்திமுதலிய விடயங்கள் அனைத்தும் தன்னேவல்லா யிருக்கப் பெறின் அனைத்தும் ஒடுங்கும். எ-று.

இ-ம். தானாகிய நித்தியாநந்த போதமே ஸ்புரண முதலிய யாவிலும் விளங்கின் விருத்திகள் நீங்கும் என்பதாம். 169

அ-கை. ஏனைய அப்பியாச உபாயங்கள் இரண்டையுங்கூறல்.

விருத்திக டாமு மின்னும் விநோதமாம் யோகத் தாலே துருத்திபோ லாது முச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும் கருத்ததற் கில்லை யென்னிற் காரண சரீர மாகிப் பெருத்ததோ ரவித்தைதன்னைப் பிடிங்கிடி லடங்குந் தானே.

இ-ள். மேலும் விநோதமான யோகத்தினால் துருத்தியைப்போல ஊதாரின்ற சுவாசத்தை இன்பத்தோடும் ஒடுக்கின் விருத்திகளா னவை அடங்கும், அதற்கு மனம் இன்றாயின் காரணதேகமாகத் தடித்த ஒப்பற்ற அவித்தையை நீக்கின் ஒடுங்கும் எ-று.

இ-ம். பிராணபந்தன உபாயத்தைக் கெவுணமாகக் கூறி அவித் தையை நீக்க உபாயத்தை முக்கியமாகக் கூறினார் என்பதாம். 170

அ-கை. அவித்தையைக் ஸ்லாயும் உபாயம் யாது? என வினாதுக்கு உத்தரங் கூறல்.

காரண சரீரந் தன்னைக் கலைவதெல் வாறென் றேதில் ஆரணம் பொய்சொல் லாதே யதன்பொரு ளாகத்தி லுன்னிப் பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோற்று மென்று தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தை மெங்கே.

இ-ள். காரண தேகத்தைக் கெடுப்பது எவ்விதமென்று கேட் கில் வேதமானது நிச்சயத்தைச் சொல்லும்; ஆகலால், அதன் மகா

வாக்கியார்த்தத்தை உளத்திற் சிந்தித்துப் பரிபூரணமாகிய என்னி டத்தில் ஆரோபமாகச் சகங்கள் தோற்றுமென்று உறுதி வந்ததானால் அவித்தையானது எவ்விடத்திலிருக்கும் எ-று.

இ-ம். வேத நிச்சயப்படி குருவாக்கியத்தால் சர்வம் பிரமமயம் என்னும் அனுபவ முண்டாயின் அவித்தை நசிக்கும் என்பதாம். 171

அ-கை. சர்வம் பிரமமயம் என்னும் ஞானம் உதித்தற்கு அனுபவங் கூறல்.

அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைதலால் விவகா ரத்தில் எப்படி கூடு மென்னி லென்னைவிட் டொன்று மில்லை இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மய மென்க னுப்போல் கற்பித மென்று தானே காண்கின்ற சித்து நானே.

இ-ள். விவகாரங்களில் மனமானது சுழல்வதனால் அங்ஙன நிற்க எங்ஙனங் கூடும் என்றால், என்னைத்தவிர வேறொரு வஸ்துவம் இல்லை; இவ்விதமாகக் கண்ட திரிசியங்கள் அனைத்தும் எனது சொரூபம்; எனதுசொப்பனத்தைப்போலக் கற்பிதமென்று தானே பார்க்கின்ற சைதன்னியமே நான் எ-று.

இ-ம். கற்பிதமாகக் காணப்பட்ட திரிசியங்கள் அனைத்தும் தனது சிற்பிரகாசமாக விளங்குகின்றது என்னும் அனுபவ திருஷ்டி யால் யாவும் தன்மயமாய் விளங்கும் என்பதாம். 172

அ-கை. இச்சித்தே ஆனந்தவடிவமாம் எனல்.

சித்துநா னிறைந்தோ னென்ற திடமற வாதி ருந்தால் எத்தனை யெண்ணி னாலு மேதுசெய் தாலு மென்ன நித்திரை யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனாவைப் போல அத்தனை யும்பொய் தானே யாநந்த வடிவு நானே.

இ-ள். யான் சைதன்னியமாகப் பூரணமானவ னென்னும் திடச்
த்தத்தோடுகூடி யிருந்தால் எவ்வளவு சங்கற்பித்தாலும் எக்கிரியை
செய்தாலும் அதனாற்குற்றமும் என்ன? நித்திரை தெளிந்த பின்பு நிற்குந்
சொப்பனம்போல அவ்வளவும் மித்தையாம், யானே ஆநந்தஸ்வரூப
மாம் எ-று.

இ-ம். தானே சித்தென்னும் அனுபவம் உதிக்கில் யாவும் மித்
தையாய்த் தான் அந்த வடிவனுவன் என்பதாம். 173

அ-கை. இவ்வனுபவம் உதிப்பதற்கு ஏதுவான உறுதிகூறல்.
நானென வுடலைத் தானே நம்பினே னநேக சென்மம்
நனராய்ப் பெரியோ ராகி யிருந்தவை யெலாமிப் போது
கானலில் வெள்ளம் போலக் கண்டுசற் குருவி னாலே
நானென வெண்ணைத் தானே நம்பியீ டேறி னேனே.

இ-ள். அநந்த சநநங்களில் தேகத்தையே யானென்று நம்பி
னேன்; இழிந்தவராகவும் உயர்ந்தவராகவும் இருந்தவைகள் அனைத்
தையும் இச்சமயத்தில் கானற்சலத்தைப்போல ஆசிரிய ருபதேசத்தி
னால் பார்த்து எனது பிரமவடிவத்தையே யானென்று நம்பி ஈடேறி
னேன். எ-று.

இ-ம். குரு கிருபையினால் தேகம் நானென்னும் நம்பிக்கையை
விடுத்துச் சித்தே நானென்னும் நம்பிக்கை உண்டானால் சின்மத்திர
மான முத்தியைப் பெறுவன் என்பதாம். 174

அ-கை. குரு கிருபையை வியந்து மகிழ்தல்.
என்னபுண் ணியமோ செய்தே னே துபாக் கியமோ கானேன்
நன்னிலந் தனிலெ முந்த நாரணன் கிருபை யாலே
தன்னிய னானே னானுத் தரியத்தை வீச கின்றேன்
தன்னிய னின்னு நானே தாண்டவ மாடு கின்றேன்.

ன்ற இறைவனாகிய தேசிகரது கமலமலர்போன்ற திருவடிகளைத்
தாழுதேன் எ-று.

இ-ம். சிந்தனத்து உதித்த ஆநந்தமனைக் கரைக்கச் சீவபர
ான அனைத்துந் தானாகிய சிதாநந்த வடிவமாகவே விளங்குகின்றது
ன வித்தியாநந்தத்தை முடித்ததாம். 177

அ-கை. இந்நூலால் வினையும் பயன் கூறல்.

நித்தியா நந்த மிந்த விதமென விளம்பி னேமே
பத்தியா யிந்த நூலைப் பார்த்தனு பவித்த பேர்கள்
நித்திய கரும நிட்டை நிலைதனை யறிந்து சீவன்
முத்தியை யடைந்தி ருந்த முநீஸ்வர ராகு வாரே.

இ-ள். ஞானநந்தமானது இவ்வகையாம் என்று சொல்லினோம்
அன்பாக இஞ்ஞான சாஸ்திரார்த்தத்தை உணர்ந்து அப்பொருளை
அறிந்தபடி அனுபவமானபேர்கள் நித்தியமான ஞானநிஷ்டையின்
நிலைமையைத் தெரிந்து சீவன்முத்திப் பதத்தைப் பெற்றிருந்த முனி
சிரேஷ்டராவார்கள் எ-று.

இ-ம். வெளிப்படை. 178

அ-கை. குருவாக்கியப்படி இந்நூல் சம்பூரணமாயிற்று எனல்.

ஆரணப் பொருளாம் வித்தை யாநந்தம் விளங்க வேதும்
காரணங் குறைவில் லாமற் கைவல்ய நவநீ தத்தைப்
பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில்
நாரண குருந மக்கு நவின் றனர் கனவில் வந்தே.

இ-ள். வேதமுடிவிலுள்ள மகா வாக்கியார்த்தமான ஞானநந்தம்
விளங்கும்பொருட்டு கைவல்ய நவநீதம் என்னும் ஞானசாஸ்திரத்தை
எவ்வளவும் எடுத்துக்காட்டுங் காரணங்களில் குறைவுபடாமல் நிறை

னும் இவ்விரண்டின் ஐக்கியமும் என்கிற அர்த்தத்தில் நிறைந்த துரியா
தீதம் என்கின்ற மறைப்பின்றி அபரோக்ஷமாக விளங்குகின்ற சுயந்
தேசசு உள்ள மெய்புணர்வை ஸ்திரமாகத் தெரிந்தவர்கள் பேதமான
பிரமையை நீக்கி அறிவின்மையையுங் கெடுத்துச் சகோதயமாய்த்
தன்மயமாவார், அவ்வறிஞர்க்கே சுவானுபவமானது பிரகாசிக்கும் எ-று.

இ-ம். வெளிப்படல்.

181

அ-கை. இந்நூலாசிரியர் தன்னாசிரியரைப் புகழ்தல்.

என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்யா நந்தயிது,
சொன்ன நாராயணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகளற்
றோர், இன்ன மாணாக்கர் கள்குருவாற் சந்தே கந்தீர்ந் திடு
பதத்தே, துன்னி நிறைந்து நின்றோர்க யேழுத்த ராகுவரே.

இ-ள். சுபாவம் என்கின்ற நான்குவேதத்தின் முடிவான நான்கு
மகாவாக்கியங்களும் சொல்லுகின்ற ஞானநந்தம் இதுவாம்; இதனை
அருளிய நாராயணன் என்னும் ஆசிரிய ருபயபாதங்களை வணங்கித்
துதிசெய்தவர்கள் களங்கமற்றவராவார்; இத்தன்மையான சீடரானவர்
ஆசிரியரால் ஐயநீங்கிய இப்பதத்தையடைந்து பூரணமாகியிருந்து பரி
சுத்தமான சேவன்முத்தராவார்கள் எ-று.

இ-ம். நான்கு வேதங்களின் முடிவிலுள்ள நான்கு மகாவாக்கி
யார்த்தமும் ஒன்றான வித்தியாநந்தமே அனுபவம் எனவும் அதை
அடைந்தவர்களே சேவன்முத்தர் எனவுங் கூறினதாம்.

182

அ-கை. இந்நூல் செய்தவிதங் கூறல்.

தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகந் தெளித லாலும்
ஒத்திருள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிய வோங்கும்
சித்ததா மொளினி ளங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப் [ன்.
புத்தியால் வருமை யத்தைப் புரையறத் தெளிவித் தாண்டா

இ-ள். தத்துவவிளக்கமென்னும் படலத்தினாலும் சந்தேகந்
தெளிதல் என்னும் படலத்தினாலும் பொருந்தச்செய்து அந்தகார நீங்
காத மாயையென்னும் அகத்திருள்கெட உயராரின்ற ஞானப்பிரகாசத்
தைத் திகழும்படிசெய்து பின்பு விருத்தி விகற்பமான அறிவினால்
வாராரின்ற சந்தேகத்தைக் குற்றமறத் தெளிவித்து இரட்சித்தார்
(இந்நூல் ஆசிரியர்.) எ-று.

183

அ-கை. இந்நூல் ஆசிரியரைத் துதித்தல்.

ஆண்டதே சிகுற மைய னாரண னனந்தன் பாதம்
பூண்டுமுவா ரோபத்தாற் பொய்ம்மயக் காய்வந் தவத்தை
மாண்டநல் லபவா தத்தான் மாய்த்தரு ணைக்கத் தென்றும்
காண்டிட வைத்த ளித்த காரண போற்றி போற்றி.

இ-ள். தடுத்தாண்ட குருசாமியாகிய நாராயணன் என்னும் முடி
வற்றவனது திருவடியைச் சிரசில் தரித்துச் சீவேஸ்வரசுகத்தென்னு
மூன்றுவித கற்பனையால் இல்லாத மயக்கமாய் உண்டானதை மாட்
சிமையாகிய நன்மையான அபவாத உத்தியினால் கெடுத்துக் கிருபா
நோக்கத்தினால் எப்போதும் அபரோக்ஷ ஞானமாகத் தரிசிக்கத் திரு
வடி சூட்டி இரகசித்த காரணனே சரணஞ் சரணம் எ-று.

184

அ-கை. இந்நூலைப் புகழ்தல்.

குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர் புனற் றலைமேற் கொண்டால்
உலகினிற் தீர்த்த மெல்லா முற்றபே ரடைவார் போல
நலமெய் யாகியகை வல்ய நவநீத நூலைக் கற்றால்
பலகலை ஞான நூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார்.

இ-ள். விளங்காரின்ற சற்குருவின் அகத்தையும் புறத்தையும்
குளிரச்செய்கின்ற பாததீர்த்தத்தைச் சிரசின்மேல்தரிக்கின் சுகத்தி
லுள்ள புண்ணிய தீர்த்தங்கள் அனைத்தினும் ஸ்நானஞ்செய்த பலனைப்

பெறுவார்கள்; அதுபோல, நன்மையும் உண்மையுமாகிய கைவல்ய நவநீதம் என்னும் ஞானசாஸ்திரத்தை அப்பியாசித்தால் அநந்தங் கல்விநூல்களின் சாரமான ஆத்மஞான சாஸ்திரங்களை அப்பியாசித்த ஞானவான்களாக வாழ்வார்கள் எ-று.

இ-ம். சுருதி குரு சுவானுபவங்களை நவநவமாகத் துதித்த தாம். 185

சந்தேகந்தெளிதற் படலம் முற்றிற்று.

ஆக பாயிரமுட்பட திருவிருத்தம் 288.

கைவல்லிய நவநீதம் மூலமும் உரையும்

முற்றுப்பெற்றது.

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
இந்தவாறெ	168	எ	
இப்படிப்போ	27	எத்தனைநான்	66
இப்புலியி	185	எரிகின்ற	85
இம்பரினஞ்	45	எல்லாங்கண்	54
இராசத	33	எல்லாசீவ	102
இருவகை	188	எவருடைய	9
இருளாக	154	எவனாகிலு	168
இலக்க	110	எனவுரைத்த	79
இல்லையா	145	என்மனந்	113
இவனது	17	என்னபுண்	196
இவனயன்	104	என்னுடை	10
இவ்வாறு	160	என்னுமா	200
இவ்வுடன்	34	என்னேத்தா	24
இன்னதுதே	24	ஏ	
இன்னவகை	172	ஏகமாய்	89
இன்னவாற	122	ஏமமாயா	32
ஈசர்காரிய	115	ஐ	
ஈசனுக்கி	30	ஐந்துபுகழ்	35
ஈசனுமா	101	ஐயனெயெ	62
ஈனந்தரு	161	ஐயாகேளீர்	97
ஈன்றளித்	8	ஓ	
உண்டுறங்	179	ஒருவழியிது	29
உதவும்புலி	163	ஒன்றுகிய	165
உத்தமகுரு	100	ஒன்றுகேண்	119
உத்தமவெரு	28	ஓய்ந்தகன	98
உருக்கியதரா	84	க	
உருவங்களி	151	கங்கையிற்	58
உலகமான	129	கடநீரின்	60
உன்முகம்	83	கடமெனுமு	74
		கண்டறிந்த	134

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
காணமா	51	சத்தேசித்	174
கருதுமனே	87	சத்தொடுசி	52
கருப்பை	145	சந்ததம்புரு	78
கனங்கமற்ற	88	சமந்தம்	15
கள்ளமுனு	127	சருவமுத்	134
கற்பனைவர்	38	கா	
காமமாதிக	67	சாதனமின்றி	16
காமியத்த	108	ச	
காரணசர்	194	சிஞ்ஞாச	194
காரியங்க	144	சிட்டர்புகழ்	187
கானநீர்	75	சிட்டனில்	63
கிளர்மக	96	சித்துநானி	195
குகன்றனை	169	சிரவணப்	16
குரவாசிகா	96	சிவசொரு	108
குலவுசற்கு	201	சிறந்தநன்	114
குளிரினகல்	169	சீரியவீசனார்	37
கெடலான	158	சீவபேத	111
கேவலநிலை	43	சீவன்முத்த	72
கைதவங்க	111	சு	
சகமதிலிது	42	சுத்தமாஞ்	90
சடமதானி	135	சுத்தியில்	45
சடமான	152	சுருகியுத்தி	176
சட்டிமுட	103	சுழுத்தியிற்	44
சத்திசத்தனை	144	சு	
		சுக்குமசக	35
		செய்கையு	93
		சென்மார்த்	173
		சென்றது	69

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
சொற்பொருள்	130	தீராய்	67
சொப்பன	140	து	183
சொல்லிய	75	துரியிலந்	111
சொன்னது	20	துருத்திமா	181
ஞானங்கார	149	துர்ச்சங்க	122
ஞானமார்	66	துளங்குத	162
தசபுமான்	49	துங்குஞ்சுக	40
தஞ்சமாங்	61	துடணத்	54
தடத்துநீ	104	துலகுக்கு	36
தடைகளே	64	துலமே	100
தத்துவஞா	197	தெரிதரும	92
தத்துவத்தின்	182	தே	24
தத்துவப்பதங்	59	தேகத்தன	19
தத்துவவனு	65	தேகமதல்லா	32
தத்துவவிசா	47	தோ	44
தத்துவவிள	200	தொடர்பவ	105
தர்ப்பணத்	123	தோற்றமாஞ்சத்	77
தன்பதியல்	82	தோற்றமாஞ்சத்	117
தன்னையுந்	22	ந	101
தாகப்படும்	157	நரின்மன்	78
தாமதமிரா	151	நரர்குழிபறி	25
தாலத்தின்	26	நலமெய்	125
தானன்றி	150	நல்லவனே	
தானிகர்	40	நற்கருத்து	
திசுந்நவீ	114	நனவுகண்	
தினமுமண்	125	நனமையா	

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
நாசச்சரீர	153	பிரமரூபத்	136
நாலாம்பூ	185	பிறந்தணன்	190
நானென்ற	191	பிறிவெதப்ப	51
நானெனவு	196	பின்னேழுவ	70
நிசமானது	166	புண்ணியப	48
நித்தியம்பூ	170	புலவர்புக	180
நித்தியவரி	15	புலியுமனு	158
நிர்க்குண	173	பூச்சியலீ	50
நிறைந்தவா	191	பூரிக்குங்	148
நீநானென்	63	பூன்றமா	41
நெய்யும்	164	பேதகன்ம	69
பங்கயாசன	140	பேதமான	56
பஞ்சகோச	52	பொய்யை	141
பஞ்சினபூ	72	பொல்லாத	186
படமுதூல	39	பொழுமை	73
படாந்தவேதா	12	பொன்னில	7
பத்தியும்வ	121	போகத்தில்	160
பந்தமனைது	190	போகமாரு	126
பலகிலபுமு	177	போனசன்ம	120
பண்ணிய	59	ம	55
பாலிமந்த	188	மதுமாவ்	128
பிரமஞானிக	71	மதுவிறைச்சி	187
பிரமபாவனை	65	மந்தமுந்	80
பிரமமாந்தனை	46	மந்திரமூர்த்	37
		மரங்கள்	138
		மலடிமைந்	

பாட்டு	பக்கம்	பாட்டு	பக்கம்
மற்றைமுப்	81	யோ	110
மனதுசத்தி	88	யோகஞா	
மனத்தினா	192	வ	133
மனநாசஞ்	90	வகுத்தகன்	86
மனுடன்	167	வஞ்சகமில்	57
மனைக்குள்	124	வடநூல்வல்	18
மனைவிலங்	118	வணங்கிரி	197
மாயையென்பது	139	வந்தவோரி	
மாயையென்பதே	141	வாக்கியந்த	82
மானஞ்சிற	159	வாதஞ்சுத்	193
		வாயுத்தம்ப	147
		வாராயென்	21
முத்தனை	14	வி	155
முத்திரல்கி	107	விடயசுக்	50
முத்தவகண்	182	விண்ணென்	194
முத்தியசங்	83	விருத்திகடா	198
முப்புவிழ	182	வித்தியா	132
முன்புகறசு	53	விருத்தினா	85
முன்னிலங்	184	விருத்தியு	91
மூவராம்	115	விவகாரவே	178
மேய்யங்	95	வினவுமிட	
மேவுமண்	147	வீடதாம்ப	137
மோகவிருள்	173	வீயாத	175
		வேகின்ற	156
		வேடமாறிய	121

பாட்டு முதற்குறிப்பு அகராதி முற்றிற்று.

விளம்பரம்

இதனால் சகலமான கன தனவான்களுக்கும் தெரிவிப்பது யாதெனில், இப்புஸ்தகமும் அடியிற்கண்ட புஸ்தகங்களும், இன்னும் ஸ்கூலுக்குரிய புஸ்தகங்களும், ஆறு முகநாவலர் புஸ்தகங்களும், கதை - அம்மாணை-நாடகம் - விலாசம்-கீர்த்தனை புராணம்-ஜோசியம்-வைத்யம்- சதகம்-டிராமா புத்தகங்களும், வேண்டியவர்கள் வி. பி. மூலியமாயும் நேரிலும் விலை சரசமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

அ. இரங்கசாமி முதலியார் ஸன்ஸ்
நெ. 24, தாண்டவராயப்பிள்ளை வீதி, சென்னை.

